

حاج میرزا جواد لکی تبریزی

کتاب

اسرار الصلوة

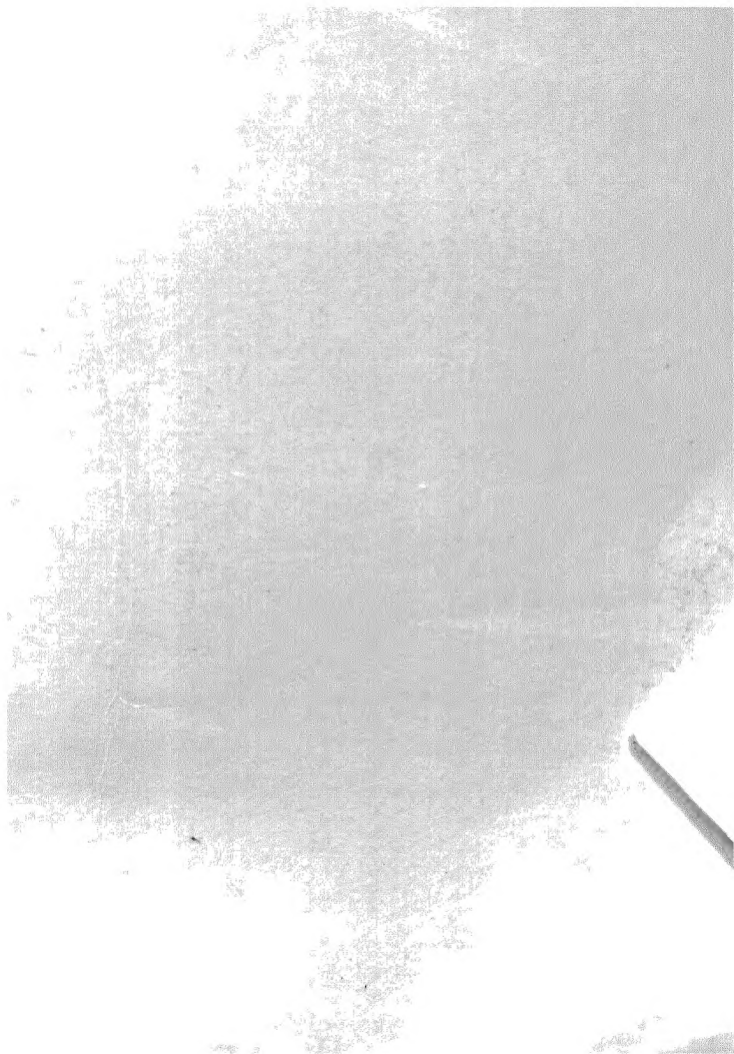
دار الكتاب الاسلامي

Bibliotheca Alexandrina

0101099

هذا

کتاب اسرار الصلوة

از مؤلفات مرحوم جنت مکان
علم الاعلام حجة الاسلام المؤید بتأییدات ربانی
آية الله آقای حاج میرزا جواد ملکی تبریزی
طیب الله روحه

هذا ككتاب اسرار الصلوة
 من المؤلفات النفيسة لحجة الاسلام
 وآية الله في الامام المرحوم
 الحاج ميرزا جواد آقا
 التبريزي نور الله
 تفسر الزكية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

في ذكر بعض اسرار الطهارة
 أعلم ان الطهارة لما كانت من مفاتيح^(١) الصلوة كما هو صريح بعض
 الروايات قدمنا الكلام في بعض ما فيها من الاسرار وفي ذلك أبواب وفصول :

الباب ١

في الاشارة الى ما يلزم على العاقل من التفكير
 في هذا الحكم اجمالاً و هو ان يتفكر في حقيقتها و ثمراتها و إذا عرف
 ان السعادة ظاهراً و باطناً في النظافة ، وتفكر فيما ورد فيها من الايات
 القرآنية لاسيما قوله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد

(١) كما في الوسائل باب الوضوء من الكلبي عن ابي عبد الله عليه السلام قال قال
 رسول الله صلى الله عليه وآله : افتتاح الصلوة الوضوء الخ وكذا عن الصدوق عن
 امير المؤمنين عليه السلام بيته .
 (٢) الجامعة : الآية ٦ .

ليطهركم ، ويضم على ذلك قوله تعالى ^(١) : والله يحب المتطهرين ، و يعقل معنى حب الله ، وأنه أو ثمرته كشف الحجب عن قلب العبد ، فيلقى به كل نور ، وسعادة ، ثم في قوله ^(٢) الطهور نصف الايمان ، فيستشعر من ذلك ان المراد من الطهور إنما هو التخلي ، و التنظيف من موجبات الاكدار ، و القذارات عن الظاهر و الباطن ، ويكون النصف الآخر من الايمان عبارة عن التخلي ، و الترتين بالفواضل و ، الفضائل في الظاهر ، و الباطن ، مثلاً طهارة البدن بالوضوء ، واجتناب المعاصي و حليته بالعطر و الاعمال الصالحة ، و طهارة القلب بتركه من الاخلاق الرذيلة ، و حليته بالتعلق بالاخلاق الحسنة ، و طهارة السر بنسيان ماسوى الله ، و حليته بذكر الله ، و بعبارة اخرى نفى الموهوم . وصحو المعلوم ، و كشف سبغات الجمال .

فان قلت الطهارة ^(٣) تطلق في عرف الفقهاء بالتنظيف عن الاخبات ، و الاحداث ، فمن اين يستشعر ان المراد منها هذا المعنى العام .

قلت يستشعر ذلك من النقل و العقل : أما النقل فيكفيك قوله تعالى في سورة و الشمس بعد تلك الاقسام العظيمة : قد أفلح من زكيا ، و قد خاب من دسها ، و هذا التأكيد العظيم ، إنما يدل على ان الأمر في طهارة القلب أهم بمراتب عن طهارة البدن ، و المناسب من الطهارة بكونها نصف الايمان هو الأهم ، و سيأتي في أخبار الباب ما يدل على ذلك سريعاً و أما العقل فأتت إذا تأملت في لطفه تعالى ثم في طلبه منك طهارة مكانك الذي هو مجاور لك ، ثم لباسك الذي هو ملاصق لبدنك ، ثم بدنك الذي هو قشر لحقيقتك ، تعلم

(٣) التوبة . الآية ١٠٨ .

(٤) وسائل الفحة باب الوضوء عن أبي عبد السلام قال : الوضوء شرط الايمان .

(٥) كما ذكروه في تعريف الطهارة .

من ذلك بالعلم القطعي أنه لا يهمل طهارة قلبك ، ومرتك من الاقذار ، و
الارجاس المعنوية ، التي لا يقاس خبثها ، ورجاستها على الارجاس الظاهرية
بوجه .

﴿ الباب ٢ ﴾

في التغلى وفيه فصول

الفصل ١ في آدابها الظاهرية وجوبا واستحبابا وهي امور :
منها أن يجلس بحيث لا يرى عورته من يحرم نظره إليها ، و الأولى
في ذلك أن يستتر من السرة إلى نصف الساق .
ومنها غسل مخرج البول بالماء ، و الغايظ بالاستجمار أولا ، ثم بالماء .
ومنها ارتياد ^(١) الموضع المناسب .
ومنها تغطية الرأس اقراراً بأنه غير مبرء نفسه من العيوب ، ولئلا
تصل الرائحة الكريهة إلى دماغه ، متقشعاً إظهاراً للحياء من الملائكة
الحاضرين .

ومنها تقديم الرجل اليسرى عند الدخول واليمنى عند الخروج .
ومنها التسمية ، والدعاء عند الدخول يقول : بسم الله وبالله أهون بالله
من الرجس ^(٢) النجس ، الخبيث المخبث الشيطان الرجيم ، وعند القمل

(١) الارتياح ، طلب الشيء وتلقده ما فيه من الصلاح .

(٢) الرجس : يطلق على القذارات الباطنية والنجس بالكنس و النجس بفتح

الجيم وكسرهما كلاهما صحيح .

والخبث بضمه الفاعل هو الذي اصحابه و امواته خبثاء .

وقيل : هو الذي يشب الناس الى الخبيث .

وقيل : هو الذي يعلمهم الخبيث و يوقهم فيه ، ذكره الامصغري في (الغايظ)

اقول : ويمكن ان يقرء بصيغة المفعول يعني من تأكده تراكم فيه القبيات فبغير . و

هذا الدعاء وود في كتب العامة والعامة .

اللهم اذهب عني الازي وهنائي طعاني ، وعند الاستنجاء : اللهم حصن فرجي واستر هودتي ، وحرّ مهاعلي النار ووقني لما يقرب منك يا ذا الجلال والاكرام وعند القيام ، وامرار اليد على البطن : الحمد لله الذي افاض عني الازي وهنائي طعاني وشراي ، وعافاني من البلوى ، وعند الخروج الحمد لله الذي هزّني لذته ، وبأبقى في جسدي قوته ، واخرج عني اذى ياله انعمة ، ياله انعمة ، ياله انعمة ، لا يقدر القادرون قدرها .

ومنها الاستبراء .

ومنها أن يتقى موارد المياه والطرق النافذة ، ومساقط الثمار ، ومواطن التزال ، ومواضع اللّعن ، وهي أبواب الدّور ، وعلى القبر وفي اثنية المساجد أربعون ذراعاً في أربعين ذراعاً ، وفي الماء الجاري ، والرائحة ، ويتأكد في الثائي ، واستقبال القبلة واستبأرها بالبدن ، واستقبال الريح ، واستبأرها . واستقبال النّيرين بالفرج والبول ، والبول في الصّلبة ، وقائماً ومطمحاً من الشيء المرتفع ، يرميه في الهواء ، وفي ثقب الحيوانات ، وطول الجلوس على الغلاء ، وإلاكل عليه ، والشرب ، والسواك والتكلم إلا لضرورة أو الذّكر والاستنجاء باليمنى ، ومسّ الذّكر بها بعد البول ، والاستنجاء باليسار ، وفيها خاتم عليه اسم الله ، ودخول الغلاء ، وهو عليه ، كلّ ذلك للنّس ، أو شيء من أسماء النبي ﷺ ، والأئمة ﷺ ، أو القرآن العاقاً لها باسم الله .

الفصل ٢ في عبره بالخصوص : أو لها أن يتفكر في عظم لطف الله ، وأنه ما رضي أن يهمل هذه الأمة في الغفلة من فوايد الحكمة ، والذّكر والدعاء ، والعبر في مثل هذه الاحوال من جزئيات حرّكاته ، وسكناته فيستشهد منه على عدم اعماله في الاعمال الشامخة ، والاحوال العالية من صلواته ، وصومته

ونحوهما يصدق ماورد ^(١) عن رسوله ﷺ : أنه ما من شيء يقرّ بكم من الله
الجنة ، ولا يبعدكم من الله ، و يقرّ بكم إلى النار ، الا وقد يستنته لكم ، حتى
الارض في الخشب ، و يبلغ في تفهم اعماله السابقة المؤثرة في توفيقه بمراقبة
هذا الحال ، وذلك يلزمه في جميع الأعمال ، وإن في معرفة ذلك خيراً كثيراً لكل
عبد مراقب ، انفتح له هذا الباب ، مثلاً وفق الانسان لمواقفة مراد الله في جميع
وجوه الحكمة ، والذكر ، والتوجه ، والدعاء ، والعبرة في تخطيطه فانه يؤثر
في التوفيق في غيره ، من حر كانه ، وسكنائه مما يناسبه بما يفي به على وفق مراد
الله ، وهكذا ، إلا أن يمنع منه مانع ، وهو أيضاً من أثر حمل بدني ، أو قلبي سابق
أوحاش ، وإذا راقب الانسان في هذه الاثار من أعماله ، يورث ذلك خيرات كثيرة
في تصحيح أعماله ، وإذا صح العمل ، وخلص من الافات ، فله صور عالية هينة
في البرزخ والقيامة ، غير صورته التي في هذا العالم ، كمسورة شاب حسن مؤانس
لصاحبه ، و كمسورة نعم الجنة ، والعلم بتفصيل هذا الاجال ومصديقه يستدعي
رسم امور .

منها ان لكل شيء ^(٢) سبباً حتى يفتنى إلى مسبب الاسباب و علّة
العلل .

و منها ان بين كل علّة ومعلولها مناسبة خاصة .
ومنها ان لكل ^(٣) موجود في هذا العالم من الابعان والاحوال ، وجود
في العوالم العالية السابقة ، بصور يناسب ذلك العالم .
ومنها ان لها أيضاً وجود أو أثراً في البرزخ ، و القيامة من العوالم
المتعقبة بوجود ، وصورة تناسبها .

(١) كما في خطبة جبة الوداع عند توليه في غدیر غم الشهادة .

(٢) كل ذلك مذكور في العلم الالهي ومبرهن عليها .

(٣) في السلسلة التزولية كما ان تاليه في السلسلة السمودية .

ومنها ان العمالة في حفظ العوالم كلها ، وأجلها ، وربط بعضها ببعض
و أفاضة خيرات الله تعالى في ممالكه تسمى ملائكة .

ومنها ان جميع حركات الاسان ، وسكناته الاختيارية منشائه عزمه
وارادته ، وحبته وبغضه ، واستشعار السعادة والشقاوة ، وباجملة جميع حركات
الاعضاء وسكناته ناشية من أثر أحوال القلب ، وصفاته و أحوال القلب أيضاً
منشائه ، أما ما يؤثر فيمن الظاهر من أعمال الجوارح ، لاسيما الحواس أو من
الباطن فالخيال والشهوة والغضب ، والأخلاق المركبة في مزاج الاسان فإثره
إذا أدرك بحواسه شيئاً حصل منه أثر في القلب ، ان خيراً فنور بوصفاء ، وان شراً
فظلمة بوكور ، وكذا إذا حاجت الشهوة مثلاً بكثرة الأكل وبوقوع المزاج ، فإن
لها أثراً في القلب . وهذه الآثار تبقى ، وتؤثر في انتقال الخيال من شيء إلى شيء ، و
بحسب انتقالها ينتقل القلب من حال إلى حال ، و القلب دائماً في التفسير ، و
التأثر مما يرد عليه من آثار الاسباب ، المذكورة ، وأخص الآثار الحاصلة فيه
هي الخواطر ، وأعني بالخواطر ما يعرض فيه من الاخطار ، والاذكار أمّا على سبيل
التجدد ، او التذكر ، ومنها يحصل الشوق والنفور ، ومنها ينبعث إرادة الجلب
والدفع ، فإن النبذة و الإرادة والعزم ، إنما يحصل بتأثير الخواطر ، فمبداه
الأفعال الخواطر ، وهي محرك الرغبة والرغبة ، محرك النبذة والعزم ، والعزم
يمحرك العضلات ، وهي محرك الاعضاء ، فيحصل منها الأفعال .

ثم الخاطر على قسمين : قسم يدعو إلى الشر وهو ما يضر بضرر لا
ينتج خيراً أقوى منه .

وقسم يدعو إلى خير لا ينتج ضرراً لاخير فيه أزيد من ضرره .

فالخاطر المحمود الداعي إلى الخير يفيضه الباري تعالى بواسطة الملائكة
يسمى هو الهام ، والذي يدعو إلى الشر بواسطة الشيطان ، ويسمى هو وسوسة .

و اللطف الذي يتبني به القلب لالهام الملك ، و قبول الهامه يسمى توفيقاً .

والذي يتبني به لوسوسة الشيطان ، و قبول وسوسته يسمى خذلاناً فالملك خلق خلقه الله تعالى لافاضة الخيرات ، من العلم و كشف الحق ، و الوعد بالمعروف ،

و الشيطان خلق خلقه الله ، شأنه الوعد بالشر ، والامر بالفحشاء ، و التخويف عند الهم بالخير و بالفقر و الفحشاء .

و القلب دائماً متجاذب بينهما ، فاذا عرفت ذلك بوجودك ، تعرف قطعاً انّ للاعمال بديتاً كان أو قليلاً ، تأثيراً في التوفيق و الخذلان ، و لهما تأثيراً في الالهام و قبوله و الوسوسة و قبولها ، وهما منشأ الافعال والحركات المتعقبة ، فاذا اطلب عبد موفق قلبه وراقب ربه يعلم من حاله الحاضر ، وتهيؤ أسباب الخير ، وأسباب الشر نوراً حاله الساجدة ، وظلمته و يستشهد منه لما يأتي عليه ، و يهتلى به من التوفيق و الخذلان في أحواله الالهية ، فيؤثر هذه المراقبة و المواظبة مع هذه المعرفة ، أن يتدارك ما سبق بالاستغفار ، والتوبة ، و يغير ما يأتي بالاستعاذة والدعاء ، وهذا هو الوجه فيما وصيت به من المبالغة في فهم آثار الاعمال ، ومن وفق لذلك الخير يجد خير المعاسبة التي فيها ورد عن الائمة عليهم السلام : ان ليس منّا من لم يحاسب نفسه .

وثالثها ان يتذكر بتخليته لقضاء الحاجة ، نفسه واحتياجه وما يشتمل عليه من الانذار وإته كيف يستسلم لتحمل ما يتأذي به في دفع ما أورثه أو كله و شره من القنارات ، و العيوب ولا يتوقع من الله جلّ جلاله أن يبدل حكمته فيما أودع مخلوقاته استعداد ذواتها من الصفات ، و التأثيرات ، ولا ينتظر أن يكون ربح قانذوراته طيبة ، فكذلك ليس له أن يتوقع مثل ذلك

فيما أودعه في الأعمال القبيحة من التثاوير ، و ينتظر أن يكون نتيجة ظلمة
مثلا نور فأين أثر الظلم ليس ^(١) إلا الظلمة ، فلا مبدل لانتظار اتاحة النور
فكيف يعد الانسان من زرع حنطلا ، و ينتظر أن يحصد سكرامنه ، و رزقا
حسنا سفيها فكذلك فليحذر المسكين ، أن يكون هو هذا السقي و الاحق .
ان قلت : فعلى ما ذكرت فأين الرجاء ؟ و أين قوله ^(٢) يا مبدل
السيئات ^(٣) بأضعافها من الحسنات ؟

قلت : هذا اليراد أيضا من الجهل ، فلن الرجاء ^(٤) غير الآمال ، و
الآمال غير الأماني ، و الأماني غير الحق هذه مراتب انتظار الخير .
فمن زرع حنطة في أرض سالحة ، و سقى زرع عند اقتضائه ما يقتضيه السقي ،
و واظب تمهده بما هو معمول فيه ، و انتظر من الله أن ينبت زرع ، و يعطيه
من هذا الزرع أجود ما يحصد من أمثال هذا الزرع ، فهذا هو الرجاء .

و من زرع حنطة في أرض سالحة ، و سقا بعض سقيه ، و انتظر أن يكمل
سقيه بالانتظار الذي ينتظر مثلها إلا في بعض السنين فهو مؤمل .
و أما من زرع مثل زرع ولم يسقه أبدا و انتظر أمطارا تسقيه ، و كان
ذلك في بلد لم ير فيه مثل هذه الامطار ، لا بعد انتظاره للزرع الصالح الطيب
رجاء ولا أملا بل أمنية .

و من زرع شعير أو لم يتعاهد زرع أبدا ، و انتظر أن يحصد حنطة ، فهذا
هو الحق و السقه .

و أما قوله ^(٥) يا مبدل السيئات بأضعافها من الحسنات ، فانه

(١) كما في الكافي باب الظلم من رسول الله (تقوا الظلم فانه من ظلمات يوم
القيامة .

(٢) كما في الدعاء والاية الشريفة : (أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات)

(٣) فسر قدم في ذيل كلامه :

ليس من فيل ما يجري من طرق الاسباب المتعارفة ، ولكن له أيضاً لطيفاً معنوياً ، طرف منه يبد المكلف ، وهو أن لا يرى الخير من الاسباب ، بل ولا الشر ، ولا يكون عنده ضار ولا نافع إلا الله ، لا في الدنيا ولا في الآخرة فيتوسل بدعائه إلى باب فضله ، ليستجلب خيره من باب العناية المحضة ولكن ذلك إنما يجري لاحالة فيمن يعتقد هذه الصفة في الله وهذا الانسان المعتقد لربه هذه الكريمة ، لا يتفاوت حاله فيما يرجوه من ربه من تبديل السيئات بالحسنات في الامور الدنيوية ، والاخرية كليهما وأنت إذا أنتبه عليك أنك تعتقد في ربك هذه الصفة ، صادق في عقيدتك ، فأمتحن نفسك الغرور في شيء من محاورجك الدنيوية ، هل تترك التوسل إليه من الاسباب ؟ لا سيما الاسباب البعيدة التي زجر الشارع عن التمسك بها وتوكل على الله ؟ أم لا فإذا تعرف أنك لست بصادق في دعوىك بأن الله مبدل السيئات بأضعافها من الحسنات فدع الايراد لمن يعتقد ذلك صادقاً وأن يذكر مما يراه من مبدل المطاع ، والمشارب بالاقذار ، والادناس سائر التفسيرات الواردة عليها ، وعلى سائر حطام الدنيا التي يعشق عليها ويقتل نفسه في حسراتها ويستشعر من ذلك هو ان الدنيا وخستها وإلى مجمل ما ذكرنا وغيرها يشير .

ما في مصباح الشريعة .

قال الصادق عليه السلام : سمى المستراح مستراحاً لاستراحة النفوس من احوال النجاسات ، واستفراغ الكشافات والقدر فيها ، والمؤمن يعتبر عندها أن الغالب من حطام الدنيا كذلك يصير عاقبته ، فيستريح بالمدول عنها فيتركها ويفرغ نفسه وقلبه عن شغلها ويستكشف عن جمعها ، واخذها استكافه من النجاسة والغالب والغفر ، ويتفكر في نفسه المكرومة في حال ، كيف يصير ذليلة في حال ، ويعلم أن التمسك بالقناعة والتقوى يورث له راحة الدارين

فإن الراحة في هوان الدنيا و الفراغ من التمتع بها ، وفي أزالة النجاسة من الحرام والشبهة ، فيخلق على نفسه باب الكبر بعد معرفته أياها ، ويغتر من الذنوب ويفتح باب التواضع ، والتسليم والحياء ويجتهد في أداء أوامره وإجتنب نواهيها طلباً لحسن المآب ، و طيب النفس ، و يسجن نفسه في سجن الخوف والصبر ، والكف عن الشهوات إلى أن يتصل بامان الله في دار القرار ، وينوق طعم رضاه ، فإن المفعول ذلك ، وما عداه لاشيء .

أقول : أول المراد أن المؤمن عند ما رأى أنه إذا تلذذ قليلاً بخالص حطام الدنيا ، فصار عاقبته إلى ما تأذي منه ، ومن آفته ، ولم يسترح إلا بدفعه وأتته صار سعيه لوقوعه ، في هذه الذلة فيعلم منه أن عاقبة لذات الدنيا إنما هو ذلك فيترك التلذذ بها ، وجمعها إلا بقدر الضرورة ، طلباً للاستراحة القلبية والتنفية بالفراغ من ثقل تعلّقها ، في الحلال منها ، وإذى حرامها ، و شبهاتها ، فيتقى عنها انقائهم من النجاسات ، ويعلم عجزه ، واضطراره بالطبع إلى ذلة التحمل بدفع أذى ما يضطر إليه مما به قوامه ، و بقائه فيترك التكبر ويتواضع ويندم على ما فرط في ذلك من قبل ، ويستحي عن ربه في ترك إجابة وصاياه ، فيما يتعلّق بطهارته ، وراحته ويقطع بأن هذه اللذات الدنية الدنيوية يجب الصبر عنها السوء عاقبتها ، وأن اللذة الخاصة الحقيقية لا توجد في حطام الدنيا ، فاللذة بعد الوصول بامان الله في دار القرار في طعم رضاه الله جلّ جلاله .

ورابعها أن يتفكر في لطيف صنع الله تعالى به ، في بناء أعضائه كيف وضع في تعديل صورته ، عورته في موضع مناسب لها ، ومعرف وجوه حكمة كونها في هذا المحل ، من تيسر دفع الأذى ، والتطهير مع قربه عن مستقر الأقدار وكونه تحت المعنة ، و في استر موضع من بدنه ، كما قال الصادق

في توحيد المفضل بقوله : اعتبر بالمفضل بعظم النعمة على الانسان في مطعمه
ومسهل خروجه الاذى ، وليس في خلق القدير في البناء ، ان يكون الخلاه في استر
موضع منها ، فكذلك جعل الله تعالى المنفذ المهيا للخلا من الانسان في استر
المواضع ولم يجعله بارزاً من خلفه ولا ناشراً من بين يديه ، بل هو مغيب في
موضع غائض من البدن مستور محبوب يلتقي عليه الغضدان ويحجبه الاليتان
بما عليهما من اللحم فيوارياه إذا احتاج الانسان ، وجلس مصباً مهيأ تلك
الجلسة ، التي ذلك المتقذر منه لاعداد الثقل قتيار من تظاهرت الآؤه ،
ولا يحصى نعمائوه ، فعلى الببد بعد معرفة ذلك الفضل في ستر عورته ، أن
يستحيي لا محالة من ظهور سوء الصفات الرذيلة منه ، التي هي عورات في
الحقيقة لروحه ونفسه فيسترها عن الظهور والبروز في الاممال والافعال .

و خامسها أن يتفكر في نعمة الله في خلق أسباب التطهير من الماء ، و
وجه الارض ، وكثيرتها ، وبذلكتهما .

وسادسها أن يتفكر في منة الله على هذه الامة بالسعة السهلة ، من
الشريعة فلا يكفرها بتجاوز حدود الله تعالى بالوسوسة ، والتضييق على نفسه
فإن الوسوسة من أشر الصفات ، و الامراض القلبية ويتأوب من أئمة الدين
حيث لم يجوزوا لنا المبالغة في الاحتياط في هذا الباب بل زجروا عنه بالقول
والفعل وإذا عرف الانسان الاداب الواردة في الاخبار بالنسبة إلى التطهير ،
علم أن الاحتياط الذي شرع في سائر المقامات ، زجروا عنه في هذه المسئلة
بخصوصها ، وعرف وجه الفرق ، وعلم منه ميزان جزئيات احكام الشرع المقدس
وإنها في آية درجة من الحكمة .

ولابد أن تذكر ما سنح بخاطرنا من وجه الفرق ، وهو إن الطهارة و
النجاسة ليست لها كسائر الاحكام اهمية لقلة تعلقها بالجهات القلبية والاحتياط

فيهما مواضع لطباع أهل الدنيا فلا يشكل عليهم المبالغة فيها لأجل موافقة طباعهم
وأما الاحتياط في حقوق الغير من المال والجاه ، والأمور التعبدية التي
يعسر للماقل التعبد بها ، فهي من الأمور المهمة المؤثرة في الجهات القلبية
والعمل بالاحتياط فيها مخالف لطباع أهل الهوى فسار لحاظ ضرر الوسواس
فيها الزم من لحاظ الاحتياط والدليل على ما ذكرناه من أن الاحتياط فيها
موافق لأغلب الطباع بخلاف سائر الأحكام ما قرأه بالعيان أن الوسوسة فيها
مع زجر الشارع من زيادة الاحتياط أكثر مما منع عنه في غيرها بين الناس
بمراتب إلا ترى أنه لا يوجد من يوسوس في أداء قروضه فيؤدي تلك مرات
ولكن يرى أكثر الناس يوسوس في عدم استباغ الماء في الوضوء و تطهير
الأعضاء فيغسل أكثر من ثلاثين مرة وهذا هو الوجه في الفرق ولعل لدجوها
غيره .

وسايعها أن يتقطن في حكم الشرع في التطهير من الأخبات الظاهرية
هذه الدرجة لدرجة أهمية تطهير القلب عنده بل الذي يظهر من بعض الأخبار
مثل ما يأتي من رواية صباح الشريعة في أسرار السواك ومثل ما حكوا عن الصادق عليه السلام
من مواضع عيسى عليه السلام و سنشير إليهما إنشاء الله أن المقصود الأهم من هذه
الأحكام التنبيه والإحاطة لأمر الباطن وإن كانت هي في أنفسها أيضاً مطلوبات
للشارع ولها تأثيرات أيضاً في طهارة القلب كما يجعله أرباب القلوب من الفرق
بين حال الحدث والطهارة في قلوبهم .

ثم إن للقاضي سعيد القمي كلاماً في المتخلى لأبأس ينقله ، قال لما
كان الله دعى العبد في صلواته إلى قربه ، و مناجاته فينبغي للعبد أن يبط عن
نفسه كل أنى ، و يسخ يبعد عن ربه ، فمن ذلك تطهير جوفه بتخليته عن
فضلة طعامه وشرابه التي هي رجز الشيطان ، حيث لم يكن لها في ملك

المدينة منعمة ، بل هي مثيرة للفتن ، و الملل ومنشأ الآلام ، و الاسقام في هذا الهيكل و يغسل موضع خروجها حتى لا يبقى أثر من آثارها ، أما بالماء الذي هو أصل الحياة إذا الموضع لاقي الميت البعيد عن تصرف الروح فيه أو الاستجمار حيث كان الحجر آلة لدفع كل ما يقصد بمعينه فيقوى بذلك على التطهير من رؤية الاسباب ، والمسببات كما هو قاعدة الوضوء و يسير هذا عنواناً لتطهير قلبه من جميع الادناس ، وللبرائة من نفسه و من الناس لنزول سلطان القرب بلا قياس .

أقول ولقد أفاد ، واجاد شكر الله سعيه ، ولكن لو بدل ما ذكره في تأويل الاستجمار بقوله أو بالتواضع بمس الأرض ليستعد بالقائه عن اعينته لدرك الطهارة من الله ذي الجلال ، كان أولى ، إذ الاستجمار ليس منحسراً بالاجبار بل بمطلق الأرض وما يخرج منها أيضاً على اختلاف الفتاوى .
ثم إن أراد العبد ان يتم مراقبته في الفكر فليتكفر في بعض آدابها مثل التقنع و الذكر .

فان التقنع للحياة من الملائكة لما رواه ^(١) في البحار عن المجالس ، و المكرم في وصية النبي ﷺ لابي ذر قال ^(٢) يا أباذر استحي من الله تعالى ، والذي نفسي بيده لا ظل حين اذهب الى الفايطة متقناً بشئ يستحي من الملكين الذين ممى إلى أن قال استحي من الله حق الحياة .

و إذا تفكر الانسان في هذا الحكم ، وهذه الرواية ، و علم حقيقة الحياة ، واستحي من ربه حق الحياة ، يسلم بذلك عن حياء ، يوم العرض على الله و من عذابه وقد روى عن الصادق عليه السلام ما معناه : انه لو علم الناس ما في حياء العرض على الله لما سكنوا العمران ، و اختاروا رؤس

(١) كما في الوسائل باب استحياب تطية الرأس والتقنع عند قضاء الحاجة .

الجبال وما اكلوا وما شربوا ، الا عن اضطرار وقد نقلته بالمعنى ، ولا يحضرني لفظ الرواية و ان شئت ان تسلم لم هذا الامر ، فاعلم ان شدة الحياة يكون من شدة القبح في العمل و من كثرة العمل ، النصح و شدة القبح لها أسباب وجميع أسبابها موجودة بما لا يتناهي في قبائح أعمال العبد مع مخالفته ، ووجه ذلك يعلم بالقياس إلى القبايح المعدولة بين الناس ، فان الانسان إذا أتى بمنكر و خلاف لرجل فله قبح ما في نظر الغلاء و عليه الحياة من الرجل بقدر ذلك القبح وإذا كان الرجل من معارفه يزيد قبح هذا الخلاف و النعياء و إذا كان من الاشخاص الاجلاء يزيد درجة القبح و النعياء فكلما يزيد الجلالة في الرجل يزيد القبح و النعياء حتى يصل إلى أجل رجل في العالم فكيف اذا فرض ذلك مع من لا نهاية لمعظمته و جلاله فان قبح كل خلاف و منكر بالنسبة إليه في درجة غير متناهية و أيضاً إذا فرض لهذا الرجل ولاية له في جهة من الجهات فان ذلك يزيد في قبح الخلاف و في النعياء فهي أيضاً تزداد بزيادة الجهات ، حتى ينتهي إلى ولاية الإيجاد و أيضاً إذا فرض زيادة على ذلك كونه منعماً على هذا المخالف فانه أيضاً يزيد في قبح المخالفة و النعياء و ذلك أيضاً يزداد حتى يصل إلى ما لا يحصى من النعم و أيضاً إذا فرض للمخالف جنابة غير هذا أيضاً فانه يزيد في جهة القبح و النعياء و ذلك أيضاً يزداد حتى يصل إلى جنابات لا تعد ولا تحصى و بالجملة إذا جاء يوم القيمة و بدالهم من الله ما لا يحسبون و بدالهم سيئات أعمالهم و وجد كل امرء ما عمل محضراً فحينئذ يكشف حقايق الامور و يعلم ميزان الحسنات و السيئات و فرضنا ان هذا الرب المعطوف طالب عبداً من عباده واجب حق من شكر نعمه و قال: يا عبدي ألم تك عندي محضاً فوجدتك من غير ان اتبع بوجودك و ايجادك بل لمحض اتفائك مني و جعلت كل ملكتي و جميع ممالكتي يخدمونك في

مجاهدك وكمالك من قبل وجودك ولم يمنني معصيتك لي في جميع نعمي
التي لا تحصى بالكفران، عن ان احفظك وجميع ما أنعمت به عليك بمن رزقك و
اعزازك وتربيته و كمالك في جميع وجوه نعمي عليك ، وادعوك باللطف و
حسن الطلب حتى ارسلت إليك في كل ليلة ملكاً كريماً، يدعوك إلى التوبة
و بعدك عني قبولها، ويخبرك اني اجيبك إذا دعوتني، وافرّح بتوبتك اشد فرح و
يدعوك إلى انسى ومناجاتي وقربى ووصالي وأنت تردّ رسولي وتطيع عدوتي
ومع ذلك كله لا تمنع عنك نعمتي ورحمتي وحسن صنعي بك ولا يزيد ذلك كله لك
إلا عراضاً عني وأدباراً مني ولي إلا تملطاً لك وافتعاً عليك واصراراً في دعوتك
وحسن طلبك حتى بلغ الامر إلى أن صار الوقت اللبّة الفلانية مثلاً أرسلت
إليك واحداً من عيالي وقرأ عبيدي وإمامي يسألك شيئاً من نعمي العظيمة
الموجودة عندك وقد اخبرتك قبل ذلك إنك أن اعطيته شيئاً فقد اقرضتني و
أنا الآخذ منك والمؤدّي لك اخرج ما يكون عليه من الحال وان ردّته وردتني
فكفرت بنعمتي عليك ولم تعط شيئاً ورجع من عندك خالياً وأمام جايماً باعدي
لأى شيء، ردّته وما اقرضتني اخفت لي الفقر او خفت ان اخونك و اكنب
لك في مواعدي عبيدي لأي شيء كنت تعامل عبيدي وإمامي معاملة الوفاء
ولم تعاملني معاملة معهم فكيف صرت أهون عليك من جميع مخلوقاتي و
عبيدي ، وما كنت تستحي من الاعراض عن اعدائك إذا أقبلوا عليك بسورهم
ان علمت عداوتهم لك في قلوبهم ولا تستحي مني وقد علمت اقبالي عليك
منذ خلقتك و قبل خلقك بايجاد مواد نعمي عليك و انتاج فروعها وحفظها
حتى تستمتع منها حين حاجتك فتكفر لي فاني قد خلقت لاجلك سماء وأرضاً
وشمساً وقمرأ وماء وترباً وملائكة قبل خلقك كلّهم يعملون لك ويخدمونك
في أصول نعمي عليك من مأكلك ومشربك وملبسك ومسكنك وغيرها مما
لا يعد ولا يحصى من النعم وكيف لا تستحي مني في اعراضك عني بعد

هذا الاقبال الثام والاعام العام والتجيب الكلل والمطف الفاضل فتبفض
إلى بالذنوب والمعاصي وطاعة عدوى وبالجمله إذا كان يوم تبلى السراير
وكشف للانسان عن حقيقة نفسه ورأى ما كسب فيها من تفاصيل هذه الاحوال
وهذه المخالفات والكفران والتبفض مع هذا الرب الرؤف والمالك الجبار
المنعم العطوف حصل له ما ذكره الامام من الحياء والخجل والاقتضاح وتألم
منه فوق تألمه من النار كما اشير إلى ذلك في بعض الاخبار ان الله يقول
لبعض عبده يوم القيمة أما فعلت أما فعلت حتي يحصل له من الخجل ما
يستدعي منه جل جلاله ان يأمره إلى النار ليخلص بهامن شدة ألم هذا الخجل
ولا يذهب عليك ان عدم حياتنا اليوم عما نحن فيه من مساة الحال وقبائح
الاعمال وحياتنا يوم القيمة لوجوه لا تخفى على المتأمل او لها جهلنا في الدنيا
بمبلغ نعم الله التي لا تحصى من وجوه عديدة وثايبها جهلنا بجميع مسايبنا و
افعالنا القبيحة ودرجة قبحها وثالثها وهو الممدة ضف الايمان بمقامات
الدين من العلم بالله وملائكته وأنبيائه ورسله وكتبه وشرايعه وأما في
القيمة فيكون الغيب عياناً ويكون العبد حاضراً عند ربه و يكشف له عن
جزئيات نعم الله الظاهرية والباطنية كلها بحيث يراها ويرى أتهامن الله
ويكشف لجميع جزئيات سيئاته وقبائح أعماله وسيئاته التي لا تحصى
أيضاً بالكشف الالهي ويكون الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله
شهوداً وحياتاً ويرى عباد الله المتقين المراقبين في معاملتهم مع ربهم باحسن
المراقبات فيخجل لا معالة لنظير ما يراه كل واحد منا في مخازي التي
عند حضور الاشهاد من أعيانها فان كان له شوهة في وجهه أو جرح قبيح
عليه أو كان مكشوف العورة أو خلق الثياب أو كان مكشوف الرأس يخجل

من حضور مجلس أعيان بلده اورآء أحد وهو يأكل الخبزة أو شيئاً ورثاً لا يأكله الناس مثل الميتة فلا محالة يستحي ممن رآه في ذلك الحال وليس الحياء في اختيار الإنسان لأنه صفة انفعالية منشأها استشعار انكشاف صفة فيج في النفس عند الغير لاسيما إذا كان ممن يعرفه ويخلف هذا التأثير في القبايح الشرعية عدم الاعتقاد بضعها أولاً فإن المقتاب لا يرى الغيبة أكلاً للحم الميت وإن سمعه من لسان الأنبياء يفرضه أمراً خيالياً من باب الأمثلة مخالفاً للعيان وهكذا لا يرى غضبه مغيراً لصورته الاساسية إلى صورة الكلب ولا يرى معاصيه شوهة لوجه روحه ثم أنه لا يرى حضوره عياناً بل شيئاً سمعه وقفل عنه فإنه لا يورث الحياء وأما إذا كان يوم القيمة يرى ربه حاضراً والأنبياء والملائكة والمؤمنين شهوداً مكرمين على هيئات حسنة عليهم ثياب النور مقدسين من كل شين وعلى رؤسهم تاج الكرامة قد تشبههم النور وجوههم ناضرة مستبشرة ورأى نفسه اشعث أضرب عليه ثياب خلقة ممزقة بل مقترنة وعلى يديه جراحات منكورة وسيل منها الحديد^(١) بل رأى وجهه ممسوخاً على وجه الخنازير وبدنه على صورة الفردة قد غشيه ظلمة الذنوب ورأى برأى العين أن اللطيف تعالى أمره أن يختار زى الأنبياء المقربين والشهداء والصالحين وصورة هؤلاء المكرمين وهو بنفسه اختار هذه الهيئة القبيحة والصورة المنكرة فلا محالة يتجمل ويستحي مما أوقع نفسه فيه واختاره من الزى القبيح ويتحسر من مخالفة ربه الكريم الرحيم .

فإذا تمهد لك ذلك فتفكر في نفسك حضورك في يوم عظيم ومحضر عظيم لأمر عظيم وتظهور سلطان الله الذي لا يقدر قدره القادرون وسجود من درك شدته العالمون وحزنك في مثل هذا المقام الهائل وفرض أهواله و

إنكale وعتابه وخطابه وحياته وحسنة وحرارته وفضله وجوده وعلوه وعرفه وخصلاته وزبائنه ثم تفكر فيما أتت عليه في هذه الدنيا في عالم التكليف ، من لطفه وعزته وشرفه ونعمه وتأمل في معاملة سلطان المعاد معك في هذا المقام ، وشرحك بخل التكليف الجميلة وإكرامك بدعوته لك إلى مناجاته ، ومجلس أسسه وقربه وجواره ، بهذه الكيفيات الجميلة ، وتأمل في قوله : أنا فرح ^(١) بتوبة عبدي من رجل ضلّ مر كبهو زاده في سفره ، وبأس منه ونام مسلماً نفسه للهلاك ، ثم استيقظ ورأى مر كويه ، وزاده حاضراً عنده .

وفي قوله الكريم في الحديث القدسي : لو علم المدبرون عنى كيف انتظاري بهم ، وشوقى إلى موتهم ، طامعوا شوقاً إليّ ولتفرقت أوصالهم من أجل محبتى .
وقوله : يا عيسى كم امليل النظر ، واحسن الطلب ، والقوم لا يرجعون .

وقوله : عبدي يحقك علىّ إنني أحبك ، فبخطي عليك احبتي .
وقوله : بلسان الملك الداعي . أنا جليس من جالسيني ، أنا ذاكر من ذكرى ، أنا غافر من استغفري ، أنا مطيع من أطاعني ، وأمثال ذلك ، ثم تأمل بماذا ، وبأي لذة ولائي كرامة ترضى كتهديد هذه التشريفات الفاخرة ، بمخاذا يوم القيامة ، وانظر إلى ما روى من ذلك .
في قول مالك بعد الحاج ألف سنة : إنكم ^(٢) ما كنون ،

(١) كما في اصول الكافي في باب التوبة .

(٢) الرغرف . الآية ٧٧ ، و نادوا يا مالك ليقض علينا ربك . قال : انكم

ما كنون .

وقول الجبرّ تعالى : اخسّوا^(١) ولا تكلمون ، وانظر في قيامك لصلواتك في الدنيا ، يصفك الملائكة من قدمك إلى عنان السماء ، وينظر عليك الجبرّ بنظر اللطف ، ويحييك فيما تقوله من قليل وكثير ، ويباهي بك ملائكة المقرّين ، ويقول في كلّ ما عمله في سلامك من استقبالك إلى سلامك : أما عرون عيدي ، أما عرون عيدي ؟ وبعد لكلّ واحد من ذلك كرامة لك ، وقبوله وجزاءه ورضاه ومقامك يوم العرض على الله مكبلاً ، مشلولاً أزرق العين ، أسود الوجه ، مصفداً مقترناً مع شيطان ، يقال لك : يا غادر ، يا فاجر ، يا مرائي أما استحييت مني ؟ ثمّ يصدر من سلطان جلال الله خطاب خذوه^(٢) فنلّوه ، ثمّ الجحيم سلّوه ، ثمّ في سلسلة ذرّعتها سبعون ذراعاً فاسلّكوه ، كيف يتصدّع قلبك من استماع هذا الخطاب ، ولعمري إنّ هذا ما لا تقوم له السموات والأرض ، فكيف بك يا مسكين ، فيأخذك الزبانية ، ويسرك على وجهك إلى نار حراشديد ، وقمرها بعيد ، ومقامها حديد ، وشرابها الحميم والصديد ، واستمع قول الإمام البصير ، ولعمري لا ينبسك مثل خير ، حيث يقول : كيف استطيع ناراً لو قدفت بشرارة على الأرض لأحرقت نبتها ، ولو تمسّك إنسان بقلّة لافجته ، وتهيّج النار في قلبه ؟ وانظر يا عاقل في أحوال قوم مستقرّهم الجحيم ، وطعامهم من ضريع^(٣) وشرابهم الحميم ، الزبانية تغمصهم ، والهاوية تجمصهم ، أمانيهم فيها الهلاك ، وما لهم منها فتاك ، قد شدّت أقدامهم بالنواصي ، واسودّت وجوههم من ظلمة

(١) المؤمنون . الآية ١٠٨ :

(٢) العاقل . الآية ٣٠ .

(٣) الضريع : قيل هو بيت بالجلال له شوك كبار . يقال له الشرفه و من رسول الله صلى الله عليه وآله الضريع في النار يشبه الشوك أمر من العبر واتن من البنية واحد حرّامن النار .

المعاصي ، ينادونهم من أكثافها ، ويصيحون من نواحيها وأطرافها ، يا مالك
 قد حق علينا الوعيد ، يا مالك قد أظلنا الحديد ، يا مالك قد مضت منا
 الجلود ، يا مالك اخرجنا منها ، فأتا لا تعود ، فيقول : الزبانية هيات
 هيات ، لات حين مناس ، لا خروج لكم منها ، ولا خلاص فاعسوا فيها ،
 ولا تكلمون ، ولو اخرجتم منها لكنتم إلى ما تبيتون منه تميدون ، فعند ذلك
 يقنطون ، وعلى ما فرطوا في جنب الله يتأسفون ، ولا ينجيهم الندم ولا يقنيهم
 الأثين يكتبون على وجوههم ، مقلوبين ، وفي انفسهم معلولين ، النار من فوقهم
 والنار من تحتهم ، والنار عن ايمانهم ، والنار عن شاكلهم ، وهم غرقى في النار
 طعانهم النار ، شرايبهم النار ، لباسهم النار ، مهادهم النار ، وهم بين مقطعات
 النيران وسرايل القطران ، ولثقل السلاسل يتجلبجلون في مضايقها ، و
 يتحطمون بمقامها ، ويصطرخون بين فراشها ، أو يضطربون في حواشها
 تفلئ بهم النار كغلى القدور ، ويهتفون بالويل والثبور ، ومهما دعوا بالويل
 يصب من فوق رؤسهم الحميم ، يصير به ما في بطونهم والجلود ، ولهم مقامع
 من حديد ، تهشم بها جباههم ، تنفجر الصدود من أفواههم ، ويتقطع من
 المعشأ كباهم ، وتسيل على الصدود أحداقهم ، وتسقط من الوجنات لحومها
 ويذاب من الظهور دسومها ، ويتعصط من الأطراف شعورها ، وجلودها ،
 فكلمنا نضجت جلودهم بدلوها جلوداً غيرها ، قد عريت من اللحوم عظامهم
 قد اسودت وجوههم واهمت أبصارهم ، وابكمت ألسنتهم وقصمت ظهورهم ،
 وكسرت عظامهم وجذعت آذانهم ، ومزقت جلودهم ، وغللت أيديهم إلى
 أعناقهم ، وجمع بين نواصيهم وأقدامهم ، يمشون على النار بوجوههم ، ويطنون
 حنك الحديد بأحداقهم ، والحيات يلسعهم والمقارب تلذخهم ، وهم معذلك

يتمنون الموت ، فلا يسمعون وهذا بمنى ما نم عليه الكتاب والسنة من أخبارهم وأحوالهم .

الفصل ٣ - في الوضوء ، وفيه أبواب :

﴿ الباب ١ ﴾

في بعض آدابها الظاهرية ، وجوباً واستحباباً ، يستحب قبله السواك والتيامن ^(١) في غير ما يجب أيضاً من أفعاله ومقدّماته ، وزيادته التطييف في مائه ، وغسل الكفين قبل ادخالهما الماء ، من حدث النوم والبول مرة ومن الغائط مرتين ، والمضمضة ، والاستنشاق ، وتليثهما ، بل تقديم المضمضة على الاستنشاق ، وفتح العين عند غسل الوجه ، والدعاء بما يأتي عند أفعاله وأمرار اليد بالمثل على أعضائه ، وتخليل شعر الوجه ، وبتة الرجل بظفر قدميه ، والمزقة ياطنهما ، والأسباغ بمد والاولى وحده القليل بمرتين لينافخاً ، وترك الاستعانة في مقدّماته وترك استعمال ، الاجن ^(٢) والمضمين ونزول الحايض الغير المأمونة ، واليهودي والنصراني ، والمجرك والناسب ، وولد الزنا على القول بطهارته ، وإلا فيجب ، وما أصابته الوزغة والحية والقرب ، والقليل الذي أصابته النجاسة ولم يتغير على القول بطهارته ، وماء النثر الذي أصابه ما يوجب النزع ، ولم ينزع منه المقدر بعد ، والمستعمل في دفع الحدث الأكبر على القول بالجواز كما هو الأقوى ، كل ذلك عند الاختيار .

وأما تفصيل الدعاء فيه ، وفي مقدّماته ، ففي الصحيح ^(٣) عن أمير المؤمنين

(١) التيامن ، هو جل الماء على اليدين ، يأتي في الفصل الإلهي الإشارة إلى أهمية التيامن

(٢) الاجن ، الماء الذي تبرلوه أو طمسه أو دهمه وغالب استماله في الثالث

(٣) كما في الكافي والتهذيب من عبد الرحمن بن كثير .

أنه استدعى ماء فاكفا يده اليمنى على اليسرى ، ثم قال :
 بسم الله و الحمد لله الذي جعل الماء طهوراً ، ولم يجعله نجساً ثم
 استنجى ، وقال : اللهم حسن فرجي ، وأطفه واستر عوزتي ، وحرمني
 على النار ، ثم تمضمض وقال : اللهم لقنني حجتى يوم ألقاك وأطلق لساني
 بذكرك ، ثم استنشق فقال : اللهم لا محرم عليّ ربح الجنة ، واجعلني
 ممن يشم ريحها ، وروحها وريحانها ^(١) ثم غسل وجهه وقال : اللهم ينش
 وجهي يوم تبيض فيه الوجوه ، ولا تسود وجهي يوم تسود فيه الوجوه ثم غسل
 يده اليمنى فقال : اللهم أعطني كتابي يميني والخلد ^(٢) في الجنان يساري
 وحاسبي حساباً سيراً ثم غسل يده اليسرى فقال : اللهم لا تمطني كتابي
 بشمالي ولا تجعله مغلولاً إلى عنقي ، وأعوذ بك من مقطعات النيران ، ثم
 مسح رأسه فقال : اللهم غشني برحمتك وبركائك وضوءك ^(٣) ثم مسح رجله
 فقال : اللهم ثبت قدمي على الصراط يوم تزل في الأقدام ، واجعل سمعي
 فيما يرضيك عنّي يا أرحم الراحمين ^(٤)
 ثم قال لمحمد ابنه راجي الحديث : يا غداً من توضع مثل وصوتي ،
 وقال مثل قولي ، خلق الله عز وجل من كل قطرة ملكاً يقدره ، ويسبحه
 ويكبره ، ويكتب الله له ثواب ذلك إلى يوم القيامة .

(١) وفي بعض نسخ الحديث (وطيبها) بدل (وريحانها) وفي بعض كلامها المذكوران
 والريح : الرائحة والروح بفتح الراء التيم الطيبة .

(٢) والمراد بركات الخلد أى أعطني بركات خلوي في الجنان يساري و له
 تسعيرات آخر أيضاً .

(٣) وفي بعض النسخ : ليس « بفرحك » موجوداً وفي بعض « وأعطاني تحت هزتك
 يوم لا ظل الاظلك .

(٤) وفي بعض النسخ : « يا ذا الجلال و الاكرام » بدل قوله : (يا أرحم
 الراحمين » .

وفي تفسير الإمام من قال في آخر وضوئه و غسله « سبحانك اللهم ،
وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت ، استغفرک وأتوب إليك ، وأشهد أن محمداً
عبدك ورسولك ، وأشهد أن علياً وليك ، وخليفتك بعد نبيك ، وإن أوليائه
خلفائك ، وأوصيائه أوصيائك » تمحات عنه ذنوبه كورق الشجر وخلق الله بعدد
كل قطرة من وضوئه أو غسله ملكاً ، يسبح الله ويقدسّه ، ويهلّله ويكبره
ويسلم على النبي وآله الطيبين ، وثواب ذلك لهذا المتوضي .
وروي في الفقيه : أن زكوة الوضوء أن يقول المتوضي : اللهم اني
أسألك تمام الوضوء ، وتمام الصلوة ، وتمام رضوانك والجنة .

﴿ الباب ٢ ﴾

في تفصيل السواك ، وفضلها وفوائدها ، وكيفيتها وأوقاتها وغيرها ،
أما فضيلتها وفوائدها فورد في ذلك أخبار كثيرة ، نقيض إلى بعضها مبرّكاً .
منها الخبر المشهور ^(١) المروي عن أبي جعفر عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله
قال : قال : لولا أن اشق على امتي لأمرهم بالسواك ، مع كل صلاة ،
ومنها ما عن اتصال مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وآله قال : في السواك
اثنيتي عشرة خصلة ، مطهرة للفم ومرضاة للرب ، ويمسح الأسنان ، ومذهب
الحفر ^(٢) ويقل البلغم ، ويشهي الطعام ، ويضاعف الحسنات ، ويصاب
به السنة ، وتحضر الملائكة ، ويشد اللثة ، وهو يمر ^(٣) بطريق القرآن ،

(١) كما في الوسائل من حديث ابن ميمون القداح عن أبي عبد الله عليه السلام .

(٢) الحفر ، يفتح الحاء ، والفاء ، صفة تملأ الأسنان ، و حفر حفر أي بثقلت
الفاء فسدت أصول أسنانه .

(٣) لأن الفم طريق القرآن ، كما في الوسائل عن أبي عبد الله عن النبي ص :
نظفوا طريق القرآن ، قيل : يا رسول الله وما طريق القرآن ؟ قال : الفواحم

وركعتين يسواك أحب إلى الله عز وجل من سبعين ركعة بغير سواك .
ومنها ما عن ثواب الأعمال عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أبو جعفر عليه السلام : لو يعلم الناس ما في السواك لأبائوه معهم في لحافهم .
وأما كيفيتها وآدابها فيستحب أن يكون بالاراك فإن لم يوجد أو شق تحصيله ، فبغيره حتى الدلك بالايهام ، والمسبحة ، وإن يكون عرضاً وإن يدعو عنده بقوله : « اللهم ارزقني حلوة نعمتك ، وارزقني برد روحك والطلق لساني بمناجاتك ، وقر بني منك جلياً ، وارفع ذكرني في الأولين اللهم يا خير من سأل ، وما أجود من أعطى ، حولنا مما نكره إلى ما نحب »
ومرضى . وإن كانت القلوب قاسية ، وإن كانت الاعين جامدة ، وإن كانت أولى بالعذاب ، فأت أولى بالمغفرة ، اللهم احيني في عافية ، وأمتني في عافية .

وأما أوقاته فالتذي وجده في الأخبار ^(١) عند كل وضوء ، وعند كل صلاة ، وعند النوم في الليل ، وعند القيام منه ، وقبل الخروج إلى صلاة الصبح ، ويحتمل قوماً كثافة ثلاث مرات في ليلة عن حق الوضوء والصلاة .

وأما جبرها فكفي فيها ما في مصباح الشريعة قال الصادق عليه السلام : قال رسول الله ﷺ : السواك مطهرة للنفوس ، مرضاة للرب ، وجعلها من السنن المؤكدة ، وفيها منافع للظاهر والباطن ، ما لا يحصى لمن عقل ، فكما تزيل ما غلوث من أسنانك من طعامك ، ومثريك ، وما كلك بالسواك ، كذلك فأزل نجاسة ذنوبك بالتضرع ، والخشوع ، والتجهد ، والاستغفار بالأشجار ، وطهر باطنك وظاهره من كدورات المخالفات ، وركوب المناهي كلها خالماً لله ، فإن
(١) كل ذلك مروي في الوسائل وغيره فلا حاجة إلى نقل ما ورد فيها لتبراج

النبي ﷺ أراد باستعمالها مثلاً لأهل القطة ، وهو أن المسواك نبات لطيف نظيف ، وخصن شجر عذب مبارك ، والأسنان خلق خلقه الله في الفم آلة للأكل واداة للمضغ ، وسبباً لاشتباء الطعام واصلاح المنة ، وهي جوهره صافية تتلوث بصحبة تمضيخ الطعام ، ويتغير بها رائحة الفم ، ويتولد منها الفساد في الدماغ ، فإذا استاك المؤمن الغطن بالنبات اللطيف ، ومنسحب على الجوهره الصافية ، وأزال عنها الفساد والتغير ، وعادت إلى أصلها ، كذلك خلق الله القلب طاهراً صافياً ، وجعل غذائه الذكر والفكر والهيبة ، والتعظيم وإذا شيب القلب الطافي بتغذيته بالفغلة والكدر ، مقل بمسئلة التوبة ، و نظف بماء الانابة ليعود إلى حالته الاولى ، وجوهره الاصلية الصافية ، قال الله : « إن الله يحب المتطهرين » وقال النبي ﷺ عليكم بالسواك فان النبي ﷺ أمرنا باستواك ظاهر الأسنان ، وأرشد بهذا المعنى المثل ، ومن أناخ ففكره على عتبة باب العبرة في استخراج مثل هذه الامثال في الأصل والفرع ، فتح الله له عيون الحكمة ، والمزيد من فضل الله ، والله لا يضيع اجر المحسنين انتهى .

أقول على المصدق بالنبي وآله ان يعتنى بمثال هذه كل الاعتناء ، ولا يهملها ولا يضيعها ، ويعامل معها معاملة الاسرار ، ويقتنم ما وصل اليه من هذه المعارف ، والتأويلات الحقه بجزئيات العبادات الواردة في الشريعة القادسة ، ومقدّماتها ويشكره ورسوله المبلغ ، ولخلفائه الحافظين بل وعلى الجملة الرايين لها عنهم ﷺ ، فيؤدى حق شكر هذه النعم الباطنية الفاخرة ، وغزو بانوارها يصل الى ثمراتها وغوايدها ، والافمن فقل عن الجملة من النعم اللطيفة الحقيقية ، ولم يعظمها حق عظمتها ، فلا ينتفع منها بل ويزيده خساراً من جهة تضييعها بعد اتمام الحجة ، وأما اذا آمن بها و

اعتقد عظمتها ، فلا بد ان يوانب عليها ويجد في التامل فيها ، وفي امثالها
كما اشير اليه في اخرها في مصباح الشريعة ، واذا اشتغل بهذه المراقبة ، وغلب
في التفكير فيها ، ربما ينكشف له عن حقايقها ، و يرى صورها المثالية ، و
اثراتها الباطنية ، واهلب له الغيب هياتاً ، و الرواية دراية والعلم وجدانا ،
فيكثر جدته و اهتمامه في هذا الباب ، و يستغرق اوقاته و يصير همه همه
واحداً ، فينجر ذلك الى سائر المعارف ، حتى يستغرق عقله بمرقة الله ، و اذا
يكون سائس امور الدنيوية ، و شؤنه الظاهرية هو الله ، فلا يبقى له شغل
بمخلوق ، وهم بغير الله ، وجد في غير لقاء الله ، فيزيد شوقه يوماً فيوماً ، حتى
يفسك في سلك المشتاقين ، وحينئذ يشتاق اليه ملائكة ربه ، فيبشره ملك
الموت عند قبضه ، بقوله : ابشريا ولي الله ، ان الله اليك لمشتاق كما ياتي بفضيله
في حديث المعراج هذا ، و من الكوازم في عبر مسئلة السواك ، و احتالها من
الاذاب الجزئية التي ورد فيها مثل ذلك ، من التاكيد والفضل ، و الثواب
الجليلة ، ان لا يستبعدا وان كان سيداً في عقله ، بل عليه حينئذ ان يتفكر في
حكمها ، حتى يظهر له بنور الفكرة ما يزيل عنه ظلم الشكوك ، والارتياب
فان الله موفق للسواب ، مثلاً اذا لاحظ في مسئلة السواك هذه الفضيلة
العظيمة ، و استبعد عقله ان يكون لمثل هذا العمل البدني الجزئي ، الذي
هو عبارة عن ذلك الاسنان ، و تطهيرها من الفضل ان يزيد ثواب سلوته
بسمين ضعفاً ، و اياه ان يقبل عن عقله هذا الحكم الصادر من بادي بطله
بل عليه ان يمعن النظر و يفور في تفهم حكم هذا الامر الجزئي ، و فوايه
و اذا تفكر في ذلك ، و اجال بطله فيه ، رأى انه سب للبع فساد الدماغ
الذي هو مركب عقل الانسان ، و اذا اختل ، اختل العقل باختلاله و فساده
والادراك للانسان اعظم من فساد عقله ، صدق قول الحكميم الصالحين في البحث

عليه ، وحق الحكمة الالهية في جعل هذه المثوبات الجزيلة لعوانا زاد في الفكر ورأى انه سبب بقاء الانسان ، اذ الانسان له دخل عظيم في تحليل الغذاء ، الذي به قوام البدن ، الذي به حيوة الانسان ، وطول عمره ، الذي به يفوز الى الدرجات العالية ، يزيد في مصدقته ، وايضا اذا امن النظر يرى ان ميزان حسن الاعمال ، والافعال وقبحها ليس بالكثرة والقلّة ، بل باللطف والدقة ، فان شئت تصديق ذلك ، فانظر في خدام السلاطين ، فان الجندي خدمته المتعاطلة التي قد ينجر الى القتل والهلاك ، واجرمه شيء قليل ونفر يسير ، والوزير خدمته بعض التدبيرات والفكرات ، واجرمه ووظيفته يزيد على وظيفة عشرة آلاف جندي ، فالمعبرة في الخدمة بلطف العمل ، لا كثرة وشدة ، فاذا كان الامر على ذلك ، فلم تستبعدان يزيد مراقبة العبد لمولاه في تطهير اسنانه ، عند سلوته في عمل سبعين ضعفا ، فيكون هذا التضعيف في قتال لطف هذه المراقبة الدقيقة ، بان لم يرض العبد ان يكون عند حضوره في محضر ربه ، ومناجاة شيء من اعضائه ، لاسيما حضور الذي هو طريق قراءة كلام ربه ، متلويا باثر شيء من الدنيا المبغوضة ، فهذه مراقبة لطيفة يستحق كل نوع من المثوبات الجزيلة ، فلا استبعاد إلا في النظرة الاولى والعمق ، والحمد لله .

فصل ٤ ورد في الاخبار ما يفهم منه ^(١) الترغيب في التيامن في الافعال ، و الاعمال الشريفة بل الوضيعة و البدانة باليمين عند الابتلا بكليهما ، فيعتبر العاقل عنده بان ذلك كله من شئونات الحكمة الالهية ، وبعبارة أخرى من

(١) كما هو المشهور ، واستدل عليه بما روى عن النبي صلى الله عليه وآله انه كان يحب التيامن في طهوره وشغلته وشأنه كله ، و بما ورد في بعض الاخبار ان الله يحب ما هو الايسر والاسهل ، ولكن الروايتين مرسلتان ، والمدة في السئلة الشهيرة العظيمة والاشجار بأدلة السامع فراجع .

شئوننا ترجيح يمين الله ، وإن كان كلنا يديه يميننا ، ولا يهمل المراقبة في شيء من أفعاله ، و أعماله ، فيبتلى بترجيح المرجوح ، ثم له أن يلتفت أن اليمين عبارة عن الطرف القوى من الطرفين كعالم الغيب بالنسبة إلى الشهادة ، وعالم الأرواح بالنسبة إلى عالم الأجسام ، فلك أن تقوى في جميع حالاتك روحك ، و مراك و تخدمه حتى تكون من الرّواحيين ، والكلمة الجامعة تجمع ما جاءت به الأنبياء عليهم السلام من القرايع ، أمّا هو ذلك ، فهم يريدون أن يعمروا عالم الغيب ويخدموه ، والناس باقواء الشياطين ، يريدون تعمير هذا العالم المحسوس ، فالمخاضة بينهم دائمة ، ثم لا يخفى عليك أنه قد يرى من الأنبياء ، والأولياء في بعض الأحيان التوجه في تعمير هذه الدنيا ، فهو أيضاً خدمة لعالم الغيب ، و تخريب لعالم الحس ، و وجه ذلك أن تعمير الآخرة ، و تحصيل المعرفة لا يكون إلا بالحياة الدنيوية ، فتعمير هذه بقدر الضرورة لبقاء الحياة ، وبقاء النوع ليحصلوا به المعرفة ، و يعمروا فيها الدار الآخرة لازم ، ولكن لا يكون ذلك أزيد من قدر الحاجة ، فتعمير أهل الحق للدنيا واشتغالهم به من باب المقدمة بقدر الضرورة ، و تعمير أهل الدنيا من جهة أنها بنفسها مطلوبة عندهم ، و معشوقة لهم ، يريدونها و يحبونها لنفسها ، لا بقي سواها ، و يقدرونها بجميع ما سواها ، هذا كما قد يرى من ذكر أهل الدنيا و اشتغالهم بأمر الآخرة نية من أهل الحق ، حيث يرون حفظ سعادتهم الدنيوية في ذلك ، فذكروهم الآخرة أمّا هو للدنيا .

فصل ٥ ومن العبر عندملاحظة آداب الوضوء من الدعوات ، ان يتأدّب الانسان في جميع أحواله ، و أفعاله بما علمه الشارع من ذكر الله بما يناسب هذا الحال وهذا الفعل والدعاء للمحفظ والبركة و لذكر ما يناسبه

من لمور الآخرة والدعاء لها ، ومن هذا الباب الأدعية التي أنشأها السيد
 ابن طائوس قدس سره لبعض الأحوال ، والأفعال ، فإنه وإن لم يأخذها
 بالخصوص من الروايات ، إلا أنه أخذها مما يفهم من الروايات والعمومات .
فصل ٦ والعبرة عند رؤية الماء واستعماله ، ما في مصباح الشريعة قال
 الصادق إذا أردت الوضوء ، فتقدم إلى الماء يقدمك إلى رحمة الله ، فإن
 الله قد جعل الماء مفتاح قربته ومناجاته ، ودليلاً إلى بساط خدمته ، وكما
 أن رحمة مطهر ذنوب العباد ، كذلك النجاسات الظاهرة يطهرها الماء
 لا غير .

قال الله تعالى : « وهو ^(١) الذي أرسل الرياح بשרاً بين يدي رحمة »
 وقال : « أنزلنا من السماء ماءً مطهراً ^(٢) » وقال ، « وجعلنا ^(٣) من الماء كل شيء
 حي » أفلا عمقلون « فكما أحى به كل شيء من نعيم الدنيا ، كذلك بفضل
 ورحمته جعل حياة القلوب بالطاعات وتفكر في صفاء الماء ورقته ^(٤) وبركته
 وطهوريته ، ولطيف امتزاجه بكل شيء . وفي كل شيء ، واستعمله في تطهير الأعضاء
 التي أمر الله بتطهيرها ، وأن يادأبها فرائضه وسننه ، فإن تمت كل واحد
 منها فوايد كثيرة ، إذ استعملتها بالحرمة انفجرت لك عين فوايده عن قريب
 ثم عاشر خلق الله كامتزاج الماء بالأشياء ، يؤدي كل شيء حقه ، ولا يتغير
 عن معناه معتبراً أقول رسول الله ﷺ مثل المؤمن الخاص كمثل الماء ، ولتكن
 صفوك مع الله في جميع طاعاتك كصفوة الماء ، حين أنزله من السماء وسماه

(١) الإعران : الآية ٤٨ .

(٢) الفرقان : الآية ٤٨ .

(٣) الانبياء : الآية ٣٠ .

(٤) وذكر كنه وطهوريته خ ل .

طهوراً ، وطهر قلبك بالتقوى ، واليقين عند طهارة جوارحك بالمال .
وعن الرضا عليه السلام (١) : إنما أمر بالوضوء ليكون العبد طاهراً إذا قام بين يدي الجبار عند مناجاته إياه ، مطيعاً له فيما أمره ، نقيّاً من الأدنس والنجاسة ، مع ما فيه من ذهاب الكسل ، وطرده النعاس ، وتركه القنوط للقيام بين يدي الجبار ، وإنما وجب الوضوء على الوجه واليدين ، والرأس والرجلين ، لأن العبد إذا قام بين يدي الجبار فأنما يكشف من جوارحه ويظهر ما وجب الوضوء ، وذلك أنه بوجهه يسجد ويضع ، ويده يستل ويرغب ، ورهب ويتبتل ، وبرأسه يستقبله في ركوعه وسجوده ، ويرجليه يقوم ويقعد الخ ، هذا .

ويلزم على العاقل بحكم عقله أنه إذا علم من الشريعة لزوم طهارة مكانه ، الذي هو طرفه الأبعد ثم ثيابه الذي هو غلافه الأقرب ، ثم جلده الذي هو قشره الأدنى ، فلا يسهو أن يغفل عن تطهير لبته الذي هو ذاته وهو قلبه ، فعليه أن يجتهد في تطهيره أزيد من غيره لأنه موضع نظر ربه ، وتطهيره بالتوبة النصوح ، فإن الباطن إنما يطهر بها ، أما سمعت (٢) قول الصادق عليه السلام : وطهر باليقين والتقوى قلبك ، فإن اليقين يورث التقوى ، والتقوى لا يكون إلا بالتوبة ، وإذا قد عميت ذلك فاعلم إن التوبة أهم من الطهارة في الصلوة فيجب أن يعلم حقيقتها فأقول : حقيقتها فهو أن يرجع العبد من غير الله إلى الله وإن شئت قلت : من مكروه الله إلى رضاه ، وإن شئت قلت : من بعده إلى قربه ، وإن شئت قلت من الظلمة إلى النور ، وإن شئت قلت : من الجهل إلى العلم ، وإن شئت قلت : من الشقاوة إلى السعادة ،

(١) في العين ، وعلل الشرايع للمصدق عليه الرحمة وإشارته في الوسائل .

(٢) في حديث مصباح الشريعة الذي مر أعلاه .

وإن شئت قلت من المعصية إلى الطاعة .

ويكتمل من علم وحال وعمل ، ويتحقق بكل منها لأن كلها مطلوبة مستقلاً ، واضداها بخلافها ، فالرجوع عنها يسمى توبة .

أمّا العلم فاجاله ان يعلم ان الحال الذي فيه هو ، مورث الشقاوة أو مانع من السعادة ، وتفصيله ان يعلم جميع مراتب العلوم النافعة من العلم بالله وملائكته وكتبه ورسله ، واليوم الآخر مع استشعار الحرمان من السعادات اللازمة لها ، والكائنة فيها .

وأمّا الحال فالتحسّر بالشقاء ، وقصد ان السعادة في الماضي والحال والاستقبال والرغبة بالتدارك في الأحوال الثلاثة

وأمّا العمل فالرجوع والخروج مما كان ، والعزم لادامته فيما يكون والرجوع اجمالاً ان يحصل معنى يتدارك به ما محسّر بسببه للعاجل ، والآجل وهو ان كان متعلّقاً بحق من حقوق الله ، فله تداركه بالقضاء ومحو الآثار ، ومنه ازالة اللحم الناشئ من المعصية ، وازالة النفس ألم الطاعة بقدر التذاتها بالمعصية ، وصفائها بالنور بقدر تمكدها بظلمة المعصية ، وإن كان متعلّقاً بحقوق المخلوق ، فإن امكنه الاداء فباداه حقوقهم ، ولو بالاستعفاء والاسترضاء مع محو الآثار كما مضى ، وإن لم يمكنه ذلك كما إذا خان مثلاً مؤمناً في عرضه ، فإنه لا اداء له ، وقد يكون الاستعفاء والاسترضاء مورثاً للقتل ، فله ان يستغفره ، ويعمل له اعمالاً صالحة بقدر ما يتدارك به الحياة ، ثم محو الآثار وان كان من قبيل الحيوانات ، فإن امكنه أن يعوّضه من اضراره بنحو يقابله ثم محو الآثار ، فله ان يتداركه احتياطاً ، وهذا كله يفهم من التدبّر فيما روى ^(١) عن أمير المؤمنين ، أنه قال ، لقائل بحضرته استغفر الله فكلّك

(١) كما في نهج البلاغة وغيره .

أُمتك ، أتدري ما الاستغفار ؟ انّ الاستغفار درجة العليّين ، و هو إسم واقع على ستة معانٍ :

أولها الندم على ما مضى .

والثاني العزم على ترك العود إليه أبداً .

والثالث ان تؤدّي إلى المخلوقين حقوقهم ، حتّى تلقى الله أملس وليس لك تبعه .

و الرابع ان تعتمد إلى كلّ فريضة عليك ضيّعتها ، تؤدّي حقها ، الخامس ان تعتمد إلى اللحم الذي ثبت على السحت ، فتذيب بالأحزان حتّى يلصق الجلد بالعظم ، فينبت بينهما لحم جديد ،

السادس أن تذيب الجسم ألم الطاعة ، كما أذقته حلاوة المعصية ، فعند ذلك تقول : استغفر الله ، و في مصباح الشريعة قال الصادق عليه السلام : التوبة حبل الله ، ومدد عنايته ولا بدّ للعبد من مداومة التوبة على كلّ حال .

و كلّ فرقة من العباد لهم توبة .

فتوبة الأنبياء من اضطراب السر .

وتوبة الأولياء من تلويّن الخطرات .

وتوبة الأصفياء من النفس .

وتوبة الخامس من الاشتغال بغير الله .

وتوبة العام من الذنوب ، ولكلّ واحد منهم معرفة ، و علم في أصل

توبته ومنتهى أمره ، وذلك يقول شرحه ههنا .

فأمّا توبة العام فإن يغسل باطنه من الذنوب بماء الحسرة ، والاعتراف ببجائيته دائماً ، واعتقاد الندم على ما مضى ، والخوف على ما بقي من عمره ، ولا يستصغر ذنوبه ، فيحمله ذلك إلى الكسل ، ويديم البكاء ، والأسف على ما

فاته من طاعة الله ، و يحبس نفسه من الشهوات ، و يستغيث إلى الله ليحفظه على وفاء توبته ، و يعصمه من العود على ما سلف ، و يروى نفسه في ميدان الجهاد والعبادة ، و يرضى الفوائد من الفرائض ، و يرد المظالم ، و يعتزل قرناء السوء ، و يسهر ليله ، و ينظّم نهاره ، و يتفكر دائماً في عاقبته ، و يستعين بالله بما لا مل منه الاستقامة في سرّامه و ضرّائه ، و يثبت عند المحن والبلا كيلا يسقط عن درجة التواضع هذا ، وقد ذكر بعض السلف^(١) من العرفاء للتوبة حقائق و اسراراً و لطائف الاسرار ، و ذكر في الأول ثلاثة أشياء : معظم الجناية ، و اتهم التوبة ، و طلب اعذار الخليفة ، و المراد من الأول ما أشار إليه الصادق عليه السلام من قوله : و لا يستصغر ذنوبه ، و المراد من الثاني ما أشار إليه بقوله : و يستغيث إلى الله ليحفظه على وفاء توبته و المراد عن الثالث ما أشار إليه بقوله و يرد المظالم .

و ذكر في السرائر تميز التقيّة من العزّة ، و نسيان الجناية ، و التوبة من التوبة ، و المراد من الأول أن يخلص توبته من الرياء ، و المراد من الثاني أن يشتغل بذكر الله بعد التوبة ، حتّى يغىى جنايته ، و توبته من الجناية ، وهو و إن كان حالاً و مقاماً سيّئاً ، إلّا أنّه لا يدخل في التوبة ، و المراد من الثالث على الظاهر التوبة من التوبة لنقصها ، أو التوبة من التوبة التي

(١) وهو الماروف الكامل الفواجر عبد الله الانصاري الهروي ينسب إلى أبي ايوب الانصاري الصحابي المشهور ، صاحب التأليف والحافظ للاحاديث الكثيرة المتوفى سنة ٣٨٣ او (٣٩٦) او (٣٩٧) ، ومن تأليفه ، منازل السائرين إلى الحق ، و المناجيات الفارسية المشهورة ، و نقل الكلام المذكور في المتن من كتابه منازل السائرين ، الذي شرحه الماروف كمال الدين ، الولي عبد الرزاق بن جمال الدين اسحاق الكاشاني ، صاحب تأويل الايات واصطلاحات العرفاء ، و شرح لصوص الحكم ، و شرح منازل السائرين ، وغيرها المتوفى سنة ٨٨٧ .

يراجع بحوله وقوته ، وكلاهما جيد ، ولكن عد ذلك في تلو الثاني لا يخلو عن شيء (١) .

وذكر في الثالث أيضاً ثلاثة :

الأول ان تنظر بين الجناية والتضيعة ، فتعرف مراد الله إذ غلبت وإيمانها فإن الله إنما يخلو بين العبد والذنب لأحد معنيين : أحدهما ان تعرف عزيمته في قضائه ، ويره في ستره وحلمه في أمهال رأكبه ، وكرمه في قبول العذر عنه ، وفضله في مغفرته .

أقول : التفكر في هذه الأحوال اشتغال عن جهة الذنب ، والتوبة بالله من جهة الصفات والأفعال ، وهذا من وجوه قوله لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ في بعض الروايات : مشغولة عن الدنيا بصدقك وثنائك ، قال : والثاني ليقم على العبد حجة عدله ، فيعاقبه على ذنبه بحجته ، واللطفية الثانية ان يعلم ان طلب البصير الصادق سيئته ، لم يبق له حسنة بحال لأنه يصير بين مشاهدة المنتهى وطلب عيب النفس والعمل ، يعني ان البصير الصادق يرى جميع سيئاته من جهة نفسه ، وخيراته من جهة الرب فهو أولى بسيئاته ، والله أولى بحسناته فلا يبقى له حسنة ، إذا طلب حقيقة الحال .

قال : واللطفية الثالثة ان مشاهدة العبد الحكم ، لم تدع له استحسنان حسنة ، ولا استباح سيئة لصعوده من جميع المعاني إلى معنى الحكم .

قال الشارح في شرح هذه الفقرة : مشاهدة الحكم ان لا يرى مؤثر

(١) أي سرار حقيقة التوبة ، حيث قال : وسرار حقيقة التوبة ثلاثة أعيان : توبير النية من العرة ، وبيان الجناية ، والتوبة من التوبة .

والمراد من العرة الجاه بين الناس ، بأن يشير ان عوبته منبت من التوبير والرياء والجاه بين الناس والحشة منهم .

وان شئت توضيح كلامه وتفصيل مراده فراجع الى الكتاب المذكور وشرح .

إلا الله ، ولا حكماً ولا أمراً ، ولا فعلاً إلا له ، فيتحقق العبد عياناً معنى قوله كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم .

أقول : يحتمل أن يكون المراد من الأولى قوله تعالى : « ما أصابك من حسنة فمن الله » ، وما أصابك من سيئة فمن نفسك » ، ومن الثاني قوله : « كل من عند الله » ، وكل ناظر إلى جهة .

قال : فتوبة العامة لاستكثار الطاعة ، فانه يدعو إلى ثلاثة أشياء : إلى جود نعمة السر والامهال ، وروية الحق على الله تعالى ، والاستغناء الذي هو عين الجبروت والتوثب على الله ، أي العامة تزي التوبة من حسنة ، فيقدم عليها من جهة تحصيلها ، ولا ينظر إلى جهة جناياته ، و نعمة ستر الله عليه و امهاله ، حتى يتوب ، وأيضاً إذا نظر إليها من جهة انها من حسناته يرى له المنّة والحق على الله ، فيسغني عن الله من جهة قبولها ، وغفو آثار الجنایات ، قال : توبة الاوساط من استقلال المعصية ، وهو عين الجرأة والمبارزة ومحض التدبير بالحيلة ، والاسترسال للقطيعة ، والمراد من الاوساط الذين يعتقدون من بعض ما رأوا من الحالات ، بل و بعض ما سمعوا من الآيات والروايات ، ولم يصلوا إلى المراد منها : انهم مجبورون في أفعالهم ، و ان سيئاتهم يحكم الله وقضائه وقدره ، و ان ذلك يؤثر في عدم استحقاق المذمة لأنفسهم من جهة هذه الأفعال القبيحة ، وافترؤا ببعض أوائل المعارف ، و وقعوا في خطر عظيم أعظم من جهل العامة ، وهو عين الجرأة والمبارزة ، وعلّة وقوعهم في هذا الجهل هيّة أنفسهم من قبول نسبة القبيح ، وذل الاعتراف ، وهذا الحال استرسال للقطيعة .

قال : وتوبة الخاصة من تضييع الوقت ، فانه يدعو إلى ترك النقيصة ويطغى نور المراقبة ، ويكدر عين الصبغة ، أي حال التوبة للخوارج من جهة

درهم تبيعة الذنب ، يكثر لهم صفاء المراقبة التي يكون للمقربين ، قال : ولا يتم التوبة إلا بالانتهاء إلى التوبة مما دون الحق ، ثم رؤية علة تلك التوبة من رؤية تلك العلة أي توبة أهل القرب يكون من كل ما يشغله عن الحق ، حتى رؤية أنه عاب عن الاشتغال بغير الحق ، فيكمل لذّة الوصال عند نسيان الغير والغفلة عن النسيان .

أقول : وللمقربين أيضاً درجات بعضها فوق بعض ، فيشبهه أن يكون هذا ، مقام توبة الخواص في كلام الإمام الصادق عليه السلام في مصباح الشريعة ، حيث قال : وتوبة الخاص من الاشتغال بغير الله ، ويمكن تطبيقه بتوبة الأولياء أيضاً في كلامه ، وإن قد عرفت بعض ما فيها من الأسرار ، فاعلم أنه لا يخلو أحد من الاحتياج إلى التوبة ، حتى الأنبياء ، والشاهد على ذلك ما يرى من اختلاف أحوالهم ، فإن وجود الاختلاف ، دليل على أن لهم أيضاً أحوالاً بعضها فوق بعض ، فيكون الرجوع عن الأدنى توبة ، وقد سمعت ما في مصباح الشريعة : أن توبة الأنبياء من اضطراب السر ، وكان رسول الله يستغفر كل يوم مائة مرة من غير ذنب ، على ما في الرواية ، وأنت إذا تأملت في معنى التوبة ، وكيفيّة خلق العباد وترقيهم ، علمت وجه احتياج الكل إلى التوبة فاتّنها عبارة عن الرجوع من حال أدنى إلى أعلى ، وليس في الوجود إلا الذات الغني بالذات ، موجود وجد كلياً بحيث لا يحتاج إلى الترقّي والتكميل ، وذلك يصحّح معنى الحاجة إلى التوبة في الكل ، وأما الأخطب فلأن العقل الذي به كمال الإنسان ، وطاعة الرحمن ، لا يكمل في

(١) في الكافي « باب الاستغفار من الذنب » عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال ، كان رسول الله يتوب إلى الله عز وجل في كل يوم سبعين مرة الحديث . وفيه « في باب نادى في رواية : أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يتوب إلى الله ، ويستغفر في كل يوم وليلة مائة مرة .

المخلوق إلا بعد كمال الشهوة والغضب ، وسائر الأخلاق المنعومة ، والعلم لا يعمل إلا بعد الجهل ، ومعلوم أن الجهل وسائر الصفات المنعومة أسباب المعصية ، بل هي من المعصية يجب التوبة عنها ، فإن العقل يظهر مبادئه بعد سبع سنين ، وأصله عند مراوحة البلوغ ، والشهوة موجودة قبل التولد ، والتوبة عبارة عن قبول حكم العقل في الزجر عن التوغل في الشهوات ، هذا وجه حاجة الكل إلى التوبة ، وأما وجه دوام الحاجة إليها ، فهو أن البشر لا يخلو من معصية يجوارحه ، أو الهمة بالمعصية والخواطر ، والوساوس المذهلة عن ذكر الله ، أو غفلة وقصور في العلم بالله ، وصفاته وبآثاره بحسب الطاقة ، وكل ذلك نفس ولها أسباب ، ومن كها والاشتغال بأضدادها رجوع عن النفس إلى الكمال ، كل بحسبه كما سمعت أن الأنبياء إنما يعرض عليهم اضطراب السر ، فيتوبون عنه ، ثم أن قبول التوبة الصادقة من كل أحد ، حتى المردع بسميه ^(١) مقتضى الأدلة العقلية ، والنقلية ، وإتعا الكلام أنها قد يكون الذنب بحيث يصبر منه التوبة ، بل قد يعذر كما إذا انطبقت ظلمة المعاصي في القلب ، أو فعل فعلا لا يمكن مداركه كما إذا أضل المسلمين ، فكفروا بأضلاله ، وماتوا على الكفر ، نعوذ بالله وأما إذا أمكنه التوبة بشرائطها ، فلا خلف في القبول ، هذا .

و روي عن أمير المؤمنين ^(٢) : أنه قال الذنوب ثلاثة : فذهب مغفور ، وذهب غير مغفور ، وذهب يرجى لصاحبه ، ويخاف عليه ، قيل : يا أمير المؤمنين

(١) من الفطري واللى .

(٢) كما في نهج البلاغة ودواء الكافي عن علي بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن حنبل عن بعض أصحابه عنه قال : سعد أمير المؤمنين بالكونة النبوة ، فصدقه ، و انتهى عليه ، ثم قال : أيها الناس ٥١ باختلاف في بعض قرائته ، و سقط بعض جملاته ولم يذكر الذنب الثالث الذي يرجى لصاحبه ، ويخاف عليه فراجع .

فبيّنها لنا ، قال : نعم أما الذنب المغفور ، فعبد عاقبه الله على ذنبه في الدنيا والله تعالى أحلم وأكرم من أن يعاقب عبده مرتين ، وأما الذنب الذي لا يغفره الله ، فظلم العباد بعضهم لبعض ، إن الله إذا برز لخلقه ، أقسم قسماً على نفسه ، فقال : وعزتي وجلالي لا يجوزني ظلم ظالم ، ولو كفا بكف ، ولا مسحة بكف ، ولا نطحة ما بين القرناء والجماء فيقتس للعباد بعضهم من بعض حتى لا يبقى لأحد مظلمة ، ثم يبعثهم الله للحساب ، وأنت إذا تأملت في الخبر الشريف ، علمت أن مراده عليه السلام من غير المغفور ما لا يتدارك برد المطالم ، أو الاسترضاء ، وهذا الذي في الخبر اجنى الظلم بعاله من الآخر ومن المرجو أما ما يكون التوبة فيه نافعة من جهة محو آثاره أو الحكم لله تعالى بما وهبه لعباده فهو سوء أدب لأنه التزام بالفضل ، وأما عدم الحكم له بنفي القبيح عنه ، فهو أيضاً سوء أدب ، وإن أحكم في الأول ، وترجي في الثاني كان حسناتكم إن الذنب إما كبيرة أو صغيرة ، واجتنب الكبائر ، والصلوات الخمس تكفر الصغائر ، كما ورد في الكتاب والسنة ، قال الله تعالى ^(١) : « إن مجتنبوا كبائر ما تنهون عنه ، تكفر عنكم سيئاتكم » وقال : « والذين ^(٢) يجتنبون كبائر الإثم والفواحش ، إلا اللغم » قال رسول الله : « الصلوات الخمس ، الجمعة إلى الجمعة تكفر ما بينهن لمن اجتنب الكبائر ، والروايات وكذلك الأقوال تختلف في تحديد الكبيرة والصغيرة ، عن الصادق عليه السلام في تفسير الآية الأولى قال : « الكبيرة ما أوجب ^(٣) الله عليها النار » وهذه أنه سئل ^(٤) عن الكبائر ، فقال : هن في كتاب على سبع : الكفر

(١) النساء . الآية ٣١ .

(٢) التوري . الآية ٣٧ .

(٣) الكافي باب الكبائر عن الطي عن الصادق عليه السلام .

(٤) في الكافي أيضا باب الكبائر عن ميدين زوارة عن الصادق عليه السلام .

بالله ، وقتل النفس ، وعقوق الوالدين ، وأكل الربا بعد البيئة ، وأكل مال اليتيم ، والفرار من الزحف ، والتعرب بعد الهجرة ، قيل : فأكل درهم من مال اليتيم أكبر ، أم ترك الصلوة ؟ قال : ترك الصلوة ، قيل : فما عدت ترك الصلوة في الكبائر ؟ فقال : أي شيء أوّل ما قلت لك ؟ قال : الكبر ، قال : فإنّ تارك الصلوة كافر .

أقول الاخبار مختلفة جداً وأنا اهد كلّما ذكر في الاخبار من الكبيرة فيعلم وجه الاحتياط ، ثم اذكر ما بقى في نظري . وقد مضى منها في الرواية المزبورة سبع ، وذكر في (١) غيرها اليأس من روح الله ، والامن من مكر الله ، وقذف المحصنة ، والسحر ، والزنا ، واليمين (٢) الفموس ، والغلول (٣) ، ومتع الزكوة المفروضة ، وشهادة الزور ، وكتمان الشهادة ، وترك الصلوة متمتداً أو شياً مما فرض الله ، ونقض العهد ، وقطيعة الرحم والسرقة ، وشرب الخمر ، وأكل الميتة والدم ، ولحم الخنزير ، وما أهل لغير الله ، من غير ضرورة ، والسحت ، والميسر ، والقمار ، والبخس في المكيال والميزان ، واللوأط ، والقنوط من رحمة الله ، ومعونة الظالمين ، والركون اليهم وحسب الحقوق من غير عسر ، والكذب ، والكبر ، والاسراف ، والتبذير ، و الخيانة ، والاستغفاف بالحج ، والمعاربة لاولياء الله ، والاشتغال بالملاهي والاسرار على الذنوب ، وانكار حق اهل البيت ، وكل ما اوجب الله عليه النار .

(١) هي رواية عبد العظيم حمزة الحنفي المذكورة في الكتابي لمراجع .
(٢) اليمين النوس ، هي التي تنس صاحبها في الائم ثم في النار والمراد منها اليمين الكاذبة .
(٣) الغلول ، القل والظل الطش او شدته والمراد منه هنا هو الاكل من بيت المال قيل القصة كما في الآية الشريفة : ومن يظل يأت باهل يوم القيامة . وورد في تفسيرها اخبار كثيرة بهذا الضمون .

أقول : أقل الروايات إنها خمس ، وهي الشراء بالله ، وضوق الوالدين
واكل الربوا بعد البينة ، والفرار من الزحف ، والتعرب بعد الهجرة ، وهذه
الرواية صحيحة ، وفيها بعض تصريح على أن السرقة ، والزنا ليس منها ، و
في بعضها أن الملائه التي تصد عن ذكر الله مكروهة ، كالفنا وضرب الاوتار .
أقوال هي هنا امران :

الأول رفع الاختلاف من الاخبار ، وبيانه أن من المعلوم بان الكبير
والصغير أمران اضافيان فالزنا بالنسبة الى القبلة واللمس كبيرة قطعاً ، والقبلة
واللمس بالنسبة الى النظر كبيرة ، وهكذا فعمل الاخبار كل بعد الكبيرة من
جهة حكم خاص ، مثلاً بعضها ناظر الى الكبيرة التي لا يكفرها الصلوة ، وبعضها
ناظر الى الكبيرة التي يكفر اجتنابها الصغار ، و بعضها ناظر الى الكبيرة
التي ناقض العدالة ، وهذه ايضا اختلافها باختلاف العدالة المشروطة مثلاني
الشهادات ، وغيرها من الاحكام .

والثاني فقه المسألة ، وبيانه أن الذي صرح باشتراط اجتنابها في قبول
الشهادات ليست مطلقه ، بل اجتناب الكبيرة التي أوجب الله عليها النار ،
هذا بحسب الواقع ، واما بحسب الظاهر فالاخبار متظافرة في الاكتفاء
بحسن الظاهر ، إذا لم يكن متجاهراً بالفسق ، والتزم الجماعة وعرف بين
الناس بالستر والعفاف ، هذا في الشهادات والولايات ، غير ولاية الفتوى .

وأما صلوة الجماعة فليس في اخبارها ما يشرط فيه اجتناب الكبار ،
بل ولا العدالة ، بل وقع النهي عن الصلوة بدر تكبي بعض الكبار ، مثل
قوله لا تصل خلف شارب الخمر ، وآكل لحم الخنزير ، ومن يقترب الذنوب
بل الاقوى جواز الصلوة خلف مجهول الحال من الشيعة ، فليس لتعين
خصوص الكبيرة اهمية للعمل ، بل الحكمة الالهية مع فضله لعلهما

يقتضيان خفاها لأمرين .

أحدهما أن يجتنب المنقول إليه من جميع الذنوب من جهة الاحتياط ، و
الاخر أن لا يكون المقترف مقترفاً عالماً ، فيخفّ عقابه بجعله ، و هذا المقدار
من الكلام في تحقيق الكبيرة كاف ، و الأهمّ بمرادنا و الأنسب بكتابتنا هو
تحقيق أن الصغيرة إذا اعتقدها المقترف صغيرة ، و كان في نظره شيئاً كبيرت
يقدر اعتقاده صغرها ، كما أن الكبيرة كلما ازداد كبيرها في نظر العارف ،
صغرت عند الله ، و ايضاً حكم الصغر في الصغيرة من باب الفضل ، و أمّا في
الواقع بحكم العقل فكل مخالفة لأمر الله كبيرة ، يجب على مربيها النار
باستحقاق ، بل هذا حكم كل ما منعه الشارع ، ولو بالكراهة الاصلاحية
بل و هذا حكم كل مباح يصير سبباً للغفلة عن ذكر الله ، بل الاشتغال بغير الله
ولو مع عدم نسيان الذكر فالعقل ، بعد تصور حضور الله ، و عظمت و لطفه و
طلبه العبد الى أنسه و ذكره ، يعد كل ما يخالف هذا الطلب ولو بعدم الاهتمام
كبيرة .

و بعبارة اخرى الادبار على الملك المنعم في حضوره ، و الاشتغال بغيره
عند العقل كبيرة ، ولكن لشغل كرمه ، و عظم فضله بفضل لم ينجب للصغيرة
ولا المكروهات الاصلاحية ، ولا المباحات عقاباً ، و بملاحظة هذا الفضل ايضاً
يشدد حكم العقل ببيع هذه المراتب كلها ، و بالجملة كل المخالفات كبيرة
في نظر العقل ، ولكن الفضل الالهي أنما صغر بعضها ولكن ذلك فيما إذا
لم يعدها العبد صغيراً .

وقد ورد عن الصادق عليه السلام (١) أنه قال : قال رسول الله ﷺ اتقوا
المحقّرات من الذنوب ، فانها لا تغفر . قيل : وما المحقرات ؟ قال : الرّجل

(١) اصول الكافي باب استمطار الذنوب عن يزيد النعمان .

يذهب الذنب ، فيقول طوبى لى لولم يكن لى غير ذلك ، وقال : ان الله يحب
 العبدان يطلب الله فى الجرم العظيم ، ويغنى العبدان يستغف بالجرم الكبير
 وبالجمل ما يكبر به الصغيرة الاسرار ، وقد ^(١) ورد لا صغيرة مع الاصرار ،
 ولا كبيرة مع الاستغفار ، والاصرار كما من أهل اللغة الادامة للشيء ، ولكن
 الاستغفار يبطل حكم السابق ، فيكون الازمكاب ثانيا مع الاستغفار له ايضا ،
 وعدم العزم الذى ينأ فيه الاستغفار ، بحكم الواحد الغير المتكرر .
 عن الباقر عليه السلام ^(٢) فى قوله تعالى : « ولم يصرّوا على ما فعلوا وهم
 يعلمون » قال الاصرار ان يذهب الذنب ، فلا يستغفر . ولا يحدث نفسه بتوبة
 فذلك الاصرار .

أقول : يحتمل أن يكون المراد من الاستغفار التوبة ، كما هو المراد
 فى بعض الاخبار ، فيكون ولا يحدث نفسه بتوبة من طلف التفسير ، ويمكن
 أن يكون بمعنى الدعاء بالمغفرة للذنب ، فيتحقق الاصرار حينئذ بشرطين :
 أحدهما عدم الاستغفار ، والثاني التوبة ، فإذا وجد أحدهما لا يكون
 المبدأ مصراً ، وليته كان كذلك ، ولكن جماعة افتوا بعدم كفاية الاستغفار ،
 وشرطوا العزم على الترت ، وان خالف عزمه الفعل ثانيا ، ولكن من الاستغفار
 والعزم على الترت يغاد من جعلتها السرور بالصغيرة ، واعتداد التمكن من
 ذلك نعمة ، لكن مع العلم بكونه ذنباً مكروهاً ، ولكن إذا جهل كونه ميمية
 ولم يكن فى جهله مقصراً ، وسر من اجل أنه يحسبه حسنة ، ومقرية من رضا
 الله ، فلا ظن أن يكون هذا السرور سبباً لكونها صغيرة ، بل يمكن ان لا

(١) فى الكافي باب الاصرار على الذنب عن محمد بن سنان .

(٢) ايضا الكافي - باب الاصرار على الذنب ولكن لم يسنه الى النهى صلى الله

يكون محرماً بل ويمكن في بعض الموارد ان يكون راجحاً في حقه ، و مثاباً بضرورة ، وبالجملة الفرح والسرور بالتمكّن من المعصية الصغيرة ، يكبرها ، بل اللازم على المؤمن ان يتحسّر بذنوبه ، ويتأسّف عليها ، ويكون في مصيبة من ابتلائه بما يوجب بعده من رضا الله جلّ جلاله ، ومن جعلتها الاظهار لان فيه كفران لنعمة ستره تعالى ، وقد يكون تحريكاً لرغبة الغير ، بل قد يكون تهمة لاسباب السرور ، ويتقاض الامر بل مجرد الاظهار يلزم هناك النواميس الالهية ، وان لم يكن فيه شيء مما ذكر ، وعن ^(١) الرضا عليه السلام ، قال رسول الله ﷺ : المستتر بالحسنة تعدل سبعين حسنة ، والمذيع بالسبيّة مخذول والمستتر بها مغفوله .

نعم هنا شيء ، وهو انه قد يكون الاظهار في بعض الموارد معظماً على النفس ، ولكن مع تأسّف ومحسّر ، ومعظيم للامر ، فلا يكون حكمه حكم سابقه ، ولكن ذلك ايضا امر ذوقي لم يرد به تعبد ، بل الوارد لنا بخلافه ، فالأحوط تركه اوان امكن العبد في مقام الاستعلاج ، والاستفتاء من عالم ، و يرى استكمالاً في ذلك ، أن لا يكون ذلك مرجوحاً كما قد اتفق امثال ذلك لبعض المؤمنين في الاستعلاج من الائمة ، ومن بعض العلماء ، ولم يتعرّضوا لنهيهم ، ولا ينهب عليك ان هذا المرجوح من الاظهار انما هو مختص باظهار المعاصي بخصوصها ، وبعينها وانما اظهار التصيير والذنوب بالعموم باعظام واظهار تأسّف وهو غير مرجوح بل هو من دأب الاكابر حيث يظهرون من انفسهم انهم من أهل الجنايات والتصيرات ، لاسيما في المكاتب ، بحيث صار المذهب والعاصي ، والجاني من القاب المؤمن عند ذكر نفسه في الكتب ، والرسائل ،

(١) ايضا الثاني عن العباس مولى الرضا عليه السلام و عن اليسع بن حمزة عنه نفسه عليه السلام .

هذا ايضا بالنسبة إلى الناس ، وأما بالنسبة إلى الخالق باظهار التأسف و
التحسّر ، والاحتراق والاسترحام ، والاستغفار وذكر نعمة الامهال ، والستر
والمغفرة ، بل الاقرار والاعتراف بالذنب ، وقلة الحياء فهو من اعظم وجوه
المناجات ، وله خاصية عظيمة في قبول التوبة ، و تنوير القلب بل الكمل
من الاولياء يعدون حسناتهم سيئات بوجه من المعاريض يخرجهم من الكذب
الصريح ، بل كل دأب جماعة من الاعاظم التعبير من عباداته ، و اعماله و
مجاهداته وزراً ، والوجه في ذلك ان عظمة الامر قد يجعل المحتمل محققاً
في الانظار ، بل قد يجعل غير المحقق كالمحقق ، ومعروف ان الذي لدفته
الحية يخاف من العبال ، مع علمه بان العجل لا يلدغ ولعل من هذا الباب
ما ورد في الاخبار ان من تمام الاخلاق الحسنة أن يقطع الانسان ان
كل احدا عفى عنه ، انما لله وانا إليه راجعون من مصيبة الغفلة ، و العجب
والدلال الذي يشهد عليه جميع احوالنا و حالاتنا و حرركاتنا وسكناتنا ، و
إلى الله الكريم المشتكى من شرور انفسنا ، و غرورها برؤنا الكريم ، فانه
قد غرنا بالله الغرور ، فالمستعان من الرب الغفور ، ومن بجلتها أن يكون
المذنب من يقتدى به كالمعلماء ، وبعض المعروفين بالقدس والتقوى ، فان الصغيرة
منهم قد يصير سبباً لكثير الذنوب من العوام ، وذلك ما يعمل من السيئات
بحيث يراه الناس ، وان كان العلم بنفسه يكبر معه قبح المخالفة من بعض
الوجوه ، ولكن المراد هنا ما يكبر من جهة اقتداء العوام به ، فان للعالم
وطيقتين :

الاولى ترك الذنب ، والثانية اخفائه إذا ابتلى هذا ومن المؤثر في نحو
آثار الذنوب اقبالها بالחסنات ، لاسيما الخوف والبكاء والصدقات ، و اثر

من الكل التعاب في الله لاسيما عجة آل محمد ، و يقبعه عجة شيعتهم و مواليتهم .

والمؤمن انما يغفره الله ، وان لم يتشبهت بهذه الاسباب وغيرها ، كان مبتليه بالمصائب ، والبلايا في نفسه واهله وماله وجاهه ، فيكون ذلك كفارة لذنوبه كما في بعض الاحاديث القدسية اهل مصيبي لم انظلم من رحمتي فان ماتوا قانا حبيبيهم وان مرضوا قانا طيبهم وان لم يتوبوا فبالمصائب والبلايا اطهرهم ومن هذا الباب ورد ان كل ما يصيبه الانسان حتى ضرب الحرق والصداق والتكبة فهو من ذنوبه ، فالبلايا كلها رحمة للمؤمن ، فله ان يستقبلها بقبول حسن ، كما ورد ان الله لبعض^(١) انبيائه اذا رايت القبر تجلس مرحبا بشعار الصالحين واذا رايت الفناء قبل ان يذهب صلبت عقوبته فاذا بالبلايا والمصائب الدنيوية من نعم الله تعالى للصالحين ، كما ان التسمم الدنيوية عقوبة من وجه هذا .

واما علاج الاسرار والدواء لتحصيل التوبة ، فهو بتحصيل اسبابها و هي العلم والذكروالفكر والمجاهدة بالعمل اما العلم فبان يعلم ان الآخرة غير وابقى ، وان الذنوب موجبة للشقاوات العظيمة في الدنيا والآخرة ، و التوبة متبعة منها ، ومورثة لمحبة الله ، وموسلة الى جوار الله ولقائه ، وان لغة اللقاء هي التي لا عين رأت ولا اذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر ، ولها من اللذة والبهجة والسرور والعبور ، ثم لا ينفع العلم مع الغفلة حتى يتذكر وعلامة الفكر النافع ان يؤثر فكره في تفسير حاله ، كتأثير فكره فيما

(١) في كتاب ارشاد القلوب للشيخ الزاهد ابي محمد الديلمي ، فليسا اوصى الله الى موسى عليه السلام .

يتفكر فيه من عواقب السوء ، لتقرطه في المنافع العاجلة ، مثلاً إذا سب أحطمن المؤمنين فله ان يعلم ان سبه يورث في الآخرة نكالا ، وعذاباً لا يقاس بشيء من نكال الدنيا ، وهذا العلم لا ينفع مع الغفلة عنه حتى يكون ذا كراً له ، والذكر لا يكثر نفعه حتى يديم فكره فيما يتذكره من سوء عاقبته ، حتى يؤثر في تغيير حاله ، مثل ما يعتبر حاله إذا سب ملكاً مثلاً في فيئته وسمع انه وصله سبه فدعا إلى محضر التنكيل ، فكيف يكون حال هذا المسكين عند الفكر فيما يحتدل أن يفعل به السلطان في مجازاته ، وعقابه وكيف ينفس عيشه ويشحس بتقرطه ، ويضم على ما لمعه ، وكيف يشتد حزنه وخوفه ، وكيف يتصور حاله في محضر الملك ، وأنه بأي عقاب يجزيه وبأية مثلة يمثله ، وكيف يكون حاله إذا أمر الجلاوزة لأخذه ، وأمير النصب لتطع لسانه مثلاً ، وبالجمله لا يدع شيئاً من العقوبات إلا ويتذكر وقوع نكالها عليه من السلطان ، ويتألم به حتى انه شوهد في بعض الأوقات انه تلف الجاني المتوقع للعقوبة من كثرة خوفه ، واختل عقله من شدة حزنه ، والفكر الكمل الصحيح قد يؤثر في القلب بما لا يؤثره وقوع ما يتفكر فيه . وبالجمله إذا تفكر الإنسان في عظمة أمر الآخرة من الحسنه والنار وتصور لذات نعم الجنة كلها بأنواعها وأفرادها وتصور بهجتها وسرورها وكرامتها وتصور حسرة حرمانها ثم تصور ألم عذاب الآخرة بأنواعها وأفرادها ، وتصور وقوعها على نفسه ، نظير ما يتفكر في اللذات الدنيوية ، والمولمات الدنيوية المتوقعتين ، يؤثر ذلك لاهالة أثره بصح توبته لاهالة والأفع بحال المبتدى الفكر في الموت ، وشدة وسكراته ، وفرجه وحرارته وألمه ، وحسرتة وفراق جميع محابه ومألوفاته ، ووحشة القبر وظلمته وغربته وكرهته ودوده وبلاه .

وفى ذكر هول الموت والقبر والبلا (١)

عن اللهو واللذات للمرء زاجر

وقد رأيت بعض المستمعين حين مذاكرتي لأحوال الموت والموتى ، اختل دماغه عن الفكر في ذلك في أيام قليلة ، حتى احتجت لملاجه مما وقع به فمنعته من حضور مجلس المذاكرة ، والفكر في الموت ، وأمرته في الفكر في رحمة الله ووسعتها ، وفي اخبار موت الصالحين ولذته ما يجد أولياء الله بالموت من الشوق إلى لقاء الله وكراماته حتى أفاق مما كان .

و بالجمله لو تفكر بهذا الترتيب في عواقب احواله ، و افعاله فأقل ما يؤثر فيه انقلاعه عن الذنوب ، وانما عدم التأثير في الأغلب من جهة ان الناس يتغافلون عن ذكر الموت ، والقبر والبلا وان عرضهم عارض فذكرهم الموت ، يشتغلون عن ذكره فراراً من تنقص العيش .

ولكن الأكابر كانوا يتعاهدون قبورهم و ينامون فيها و يخاطبون أنفسهم بما يخاطب به الأشقياء ، ليتأثروا بذلك أثراً يمنعهم عن الوقوع فيه بغير عدة ، وكان دأب بعضهم انه أعد لنفسه قبراً يأويه وينام فيه ، ثم يقول رب أرجعوني لعمل صالحاً ، ثم يخاطب نفسه ، ويقول : يا فلان قم أرجعك ربك ، فاعمل صالحاً من قبل أن يأتبك يوم تؤمل فيه الرجوع ، ولا تنظر به ثم يبالغ ويجهتد في العبادة ، و بلغني ان العلامة الاشرفى المازندراني ، كان يحرق ناراً كثيرة ، ويأمر من يشده بحبل ، ويجرّه إلى النار و يذيق نفسه بعض ألمها ، وحكى عن رأى في البيت المقدس من العباد انهم كانوا يمرّون بالسلاسل من اكتافهم ، ويخرجونها من ظهورهم ، ويشدونها بأسطوانة البيت و يشتغلون بالعبادة .

(١) البلا : بفتح الباء ناقص يأبى يعنى الرت والخلق ، ومن الناقص الواوى يعنى الامتحان والابتلاء ، والمراد في المقام هو الاول

وبالجملة يلزم في تأثير الفكر المبالغة فيه ، مثلاً يفرض في نفسه جميع
سكرات الموت ، والقبر والبلاء ، وينظر إلى طراوة صورته في حاله ، ثم ينظر
بعين الخيال في قبره كيف يوقعه القبر في قبح المنظر ، يسيل احداقه و
ويتدخل لحمه ويبلى شعره فانه يصير من قبح المنية منظر أیهتال المرء منه
ويرتاع الناظر ، ثم يتذكر مفاجات الموت ، وان استقله بعد ذكر مفاجات
الامراض وتعاقبه للدوت ، فكم من نفس بات حياً صحيحاً واصبح ميتاً ، وكم
من نفس بات صحيحاً واصبح بعد صحته مريضاً ، وبعد سلامته قهصاً ، يعالج
كرباً ويقاس تبعاً في حشجة السياق ، وتتابع الفراق وتردد الاین ، والذهول
عن البنات والبنین ، والمرء قد اشتمل عليه شغل شاغل ، وهول هائل قد اعتقل
منه اللسان ، وتردد منه البيان وذاق وضماً مكروها وفارق الدنيا مسلوباً لا
يملكون له نفعاً ، ولما حل به دفعا ، وليعلم الانسان ان الناس سيرة قد
حذى بهم الحادى ، وحذى بخراب الدنيا حار ، ونادى بهم للموت مناد .
الا وان الدنيا غداة مكاره ، تنكح في كل يوم بملأ ، وتقتل في كل ليلة
اهلاً ، وتفرق في كل ساعة شهلاً ، فكم من منافس فيها ، وراكن إليها من
الامم السابقة قد غفقتهم في الهاوية ودمرتهم تدعيراً ، واهربهم تدبيراً ، واصلنتهم
سعيماً أين من جمع فاعوى ، وشد فاكى ، ومنع فاكى ، واين ^(١) من اسكر
الاساكر وعسكر العساكر ، وركب المنابر ، اين من بنى الدور ، وشرف القصور
وجهر الآلوف ، قد تداولتهم اياماً .

وابتلتهم اعواماً ، وناهيك للاختلاع عن المعاصى التفكير في اقسام الموت

(١) هذه الجملة لها من اغلاط النسخ ، أو الطبع ، وليست جارية على قانون
اللفظ فان السكر وهى الغير لا تجمع سوى وزن الاساكر والمعنى واضح ولله من
مراعات القافية .

للمسكين والطلحين ، هذا وإن وفق عبد للتوبة ، فله حينئذ أن يأخذ كتاباً لنفسه ، و يكتب فيه كلما توجه إليه من حقوق الله من عباداته ، و سائر فرائضه من الأفعال ، و التزويج و كلما ابتلى به من حقوق الناس في أموالهم ، و أراضهم و حقوقهم أجمالاً ، ثم يكتب فصلاً لأعضائه من سمعه و بصره و لسانه و مذاقه و مشامه ، و يده و رجله و بطنه ، و جميع جوارحه . و قلبه ثم ينظر في أقسام الطاعات من صلواته ، و زكواته و خمره و صومه و حجه ، و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر ، و العهد واليمين و النذر ، و الكفارات ، و رد السلام بل التحيات كلها ، و تسميت العاطس إذا حمد و صلى ، و صلة الأرحام و بر الوالدين ، و أداء حقوق الإخوان و هي كثيرة .

في الخبر ماصد (٢) الله بشيء أفضل من أداء حق المؤمن ، و منها نفقة الزوجة ، و المملوك ، و سائر حقوقهما ، و نفقة الأقارب مع قهرهم و ضائقة و نفقة الحيوانات التي حبسها ، و تقدير المعيشة من غير سرف ، و لا بخل و طلب الحلال ، و دفع الضرر عن النفس و المال ، و الختان للرجال ، و التزويج مع خوف الوقوع في الجرام بدونه ، و الصدق في الأقوال و قيل في الأفعال أيضاً ، و أداء الأمانة إلى البر و الفاجر ، و الوفاء بالعهد و الوعد . و صرف نعم الله تعالى فيما خلقت لأجله ، و السجود عند تلاوة المزامير و استماعها ، بل سماعها أيضاً هذا كلها من الفرائض العينية و أما الكفائية فكالجهاد ، و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر ، و الاقتناء و القضاء مع اضطراب الناس ، و تخليص المهرج على الهلاك ، و إغاثة المستغيث مع القدرة ، و إطعام الجائعين على ذوى اليسار مع قصور الصدقات الواجبة ، و تحمل الشهادات مع عدم تعيينه عليه ، و إلا فيكون عيناً ، و كذا تجهيز المومي و تمسيلهم ، و دفنهم . و سائر الولايات ، و (٢) الكافي باب حق المؤمن على أخيه ، عن مزارم عن أبي عبد الله عليه السلام .

إبقاء ضروريات البقاء للنسوع .

ثم يتأمل في الطاعات القلبية ، وهي أيضاً أماً عينية وأماً كفاية ومن الأولى معرفة العقائد الحقّة الواجبة ، ولو اجبالاً ومعرفة الأحكام الشرعية ، ولو تقليداً عند العمل ، ومعرفة للاخلاق ، وآفات الإهمال والنفس والتوبة والشكر والصبر ، والخوف والرجاء ، والنية والإخلاص وغيرهما مما يجب على المكلف من الإهمال القلبية .

ومن الثانية معرفة علم الكلام للردّ على المبتدعة ، ومعرفة الأحكام الشرعية زائداً على الواجبة عيناً .

ثم يتفكر في المعاصي ، وهي أيضاً على أصناف : منها ما هو حرام باطل الشرع كشرب الخمر والزنا ، وما يحرم بالقصد والنية كالأكل والبيع مثلاً للتبذير ، والاعانة على المعصية ، ومنها معاصي الجوارح ، ومنها معاصي القلوب وكلّ منها أماً كبيرة أو صغيرة ، وفي تعيين الكبيرة اختلاف شديد رواية وفتوى ، ولعلّ الصلاح في الإبهام أن يجتنب المتشكي عن الأغلب ، وفي الصحيح (١) أن الكبيرة ما وعد الله عليها النار ، وفيه (٢) من أجتنب ما وعد عليه النار كفره سيئاته إذا كان مؤمناً ، وروى (٣) أنها السبع الموجبات وهي : قتل النفس الحرام ، وعقوق الوالدين ، وأكل الربوا ، والتعرب (٤) بعد

(١) الكافي - باب الكبائر - عن الطوسي عن أبي عبد الله عليه السلام في رواية الكبائر التي أوجب الله عوجل عليها النار .

(٢) في العبر الثاني في ذلك الباب .

(٣) أيضاً في العبر الثاني من ذلك الباب .

(٤) التعرب بعد الهجرة : هو أن يعود إلى البدنية ويتم مع الأعراب بعد أن كان

الهجرة ، وقذف المحصنة ، وأكل مال اليتيم ، والفرار من الزحف ، وفي الحسن (١) من في كتاب علي سبع : الكفر بالله ، وقتل النفس ، وعقوق الوالدين ، واكل الربا بعد اليقظة ، واكل مال اليتيم ظلما ، والفرار من الزحف ، والتعرب بعد الهجرة ، وعينها الرضا في كتابه إلى الملعون خمسة وثلاثين واعمها بالاصرار على الصغائر .

ثم ينظر في اجناف المحرمات وهي كثيرة : معاصي القلب ، و معاصي الجوارح :

الاول كالنسد إذا اظهره ، والحقد ، و اضرار السوء للمؤمن ، والفرح بمصيبة المؤمن ، وقتله ، والفرح بضيق الاسلام ، وقوة الكفر ، و الركون الى الظالمين . وسوء الظن بالمسلمين في غير محله ، وحب اعداء الله ، قيل حب الدنيا ، ومنه حب الجاه والرياسة ، والعجب والرياء ، والكبر ، بمعنى تذلل القلب لقبول الحق ، والحرم القوي والسخط على قضاء الله ، و الغفلة عن التكليف ، والنفاق ، ومعلم العلوم المحرمة كالكهانة ، والسحر للعمل ، والبخل والجبن ، و الامن من مكر الله ، و اليأس من روح الله ، و القنوط من رحمة الله ، والجهل كلها من معاصي القلب ، نعم بعض مراتبها لا تعد كبيرة بل ولا محرمة ، بل داخله في المكروهات والثاني كالكباير التي ذكرناها آنفا ، والبديعة ومنع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه ، والسعي في خرابها ، و السعي في كل معصية ، و كتمان الحق والرضا ، والوقوف في بلاد الكفر بعد التمكّن من الخروج منها ، ومشاقة الرسول . و متابعة غير سبيل المؤمنين ، والاستكبار عن الدعاء ، و كل عبادة وقطع الطريق ، و تحريف الكلم عن

(١) هو القبر الثامن من ذلك الباب ، و قد مضى شطر من الكلام في الكباير والصغائر .

مواضعه ، ومكذّيب آيات الله ، و ائذاء رسول الله و المؤمنين و امهاتهم ، بل و ائذاء الحيوانات من غير اذن الشرع ، و الاعراس عن آيات الله و ابطالها ، و التغلف عن الجهاد بل بعض اقسام الدفاع ، و القعود في المساجد جنباً و خائفاً و المرور عن المسجدين ، و لبس الذهب و الحرير للرجال عند المشروط في حال الحرب ، و الاكل و الشرب من اواني الذهب و الفضة ، بل و اتخاذهما و حمل الات الكهرو و القمار .

ومنها الات المذكورة ، و تصوير ذوات الارواح ، و الاحوط ترك اتخاذها محترماً و البناء رياء و سمعة اى فضلاً على مايكفيه ، و استطالة على الجيران ، و مباهاة للاخوان ، و الاستخفاف للغير مسلم ، و عدم اعفاء اللحية ، و القمار و الرهانات إلا ما استثنى ، و انشاء ما يتضمن هجاء مؤمن ، و التشبيب بالمرأة معينة غير محملة ، أو بفلان على الاحوط . و النياحة بالباطل ، و الاستماع اليها ، و الغناء بالصوت الكهوى ، و القيادة و المسافحة ، و مباشرة المرأة مع الاخرى ليس بينهما ثوب ، و محدثها بما تخلويه مع زوجها ، و تزنيها لغير زوجها ، و خروجها من بيتها بدون اذن زوجها ، و النظر إلى الاجنبي مع رية ، حتى نظر الرجل الى الجميل من الولدان ، و المصافحة مع غير الحرم من النساء ، و التزامهن ، و نظر الرجل إلى عورة أخيه المسلم ، و المرأة إلى عورة المرأة ، و التطلع على دور الغير ، و الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر ، لعن ^(١) رسول الله الخمر ، و عاصرها و غارسها و شاربها و بايعها

(١) و مسائل الشيعة ، كتاب التجارة لعن رسول الله صلى الله عليه و آله في الخمر عشرة : غارسها ، و حارسها ، و عاصرها ، و شاربها ، و ساقياها ، و حامليها ، و الصولة اليه ، و بايعها ، و مشربها ، و آكل ثمنها ، و ما نقله عنه ليس متن الرواية ، و مله منقول بالمعنى ، مع اختصار .

ومشتريها وآكل ثمنها ، وحاملها ، والمحمولة اليه ، وقال ان الله لعن أكل الربا ، وموكله وكاتبه ، وشاهديه .

وعن أمير المؤمنين (عليه السلام) (١)

إياك أن تكون عشارا ، أو شاعرا ، أو شرطيا ، أو صاحب عرطة وهي الطنبور وصاحب كربة ، وهي الطبل

ومن المعاصي الاخبار بالمقنيات على البت : لغير نبي أو وصي نبي سواء كان بالتنجيم ، أو الكهانة ، أو القيافة ، أو الرمل ، أو غير ذلك ، والشعبذة والسحر ، وفي الحديث إياكم وتعلم النجوم إلا ما يهتدى به في بر أو بحر ، فاتها تدعو إلى الكهانة ، ، والتنجم (٢) كالكلن ، والكلن كالساحر ، والساحر كالكافر ، والكافر في النار ، وفي آخر من تكهن أو تكهن له ، فقد برء من دين محمد ﷺ .

والسحر (٣) هو كلام ، أو كتابة أو رقية أو اقسام ، أو عزائم ونحوها يحدث بسببها ضرر على الغير ، ومنه عقد الرجل عن زوجته ، وإلقاء البغضاء بينهما ، ومنه استخدام الملائكة والجن ، واستنزال الشياطين في كشف الغايات وعلاج المصائب ، واستحضارهم ، وتلبسهم بيدن صبي أو امرأة ، وكشف الغائب على ذلك ، فتعلم ذلك واشباهه حرام ، والتكسب به سحت إلا للتوقي ، ودفع المتلبس ، ويجوز حله بالقرآن ، والاقسام ، أو مطلقا ، وفي الخبر (٤) : حل ولا عقد ، ومنها الغضب لغير الله ، والحمية ، والعصية مع أعمالها ،

(١) كما عن نوف الكالي من على عليه السلام وقد نقلوا في الكتب الفقهية أيضا

(٢) كما في الوسائل عن نصر بن قابوس وغيره .

(٣) هو عبارة الشهيد في النروس .

(٤) كما عن الكالي في رواية موسى بن السفى عن أبي عبد الله عليه السلام .

والتكبر ، والتعجب ، والاختيال في المشي ، والتفاخر حتى بالاولام ، والبذاء
والفحش ، والبغي وتركية النفس ، والخرق والمرء ، والتميمة والاستماع إليها
واشاعة الفواحش في المؤمنين ، ومجسس عيوبهم ، والبهتان والسعاية ، والسباب
واللعن ، والظمن لغير مستحقهما ، والمكر والخديعة ، والفدر والغش والتدليس
إلا ما استثنى والغصب والنهب وأكل ما حرّمه الشرع بل مطلق التصرف
المحرّم والذهاب بحقوق المسلمين ، والظلم و القساوة والجفاء ، وكل ما نهى
الله ورسوله عنه ، ومترك الآداب والسنن النبوية بالمرّة ، واعانة الظالمين
والاعانة بالكفر ، والإثم ، هذه اصول الطاعات والمعاصي ، وإذا أراد التوبة
فليُنظر بالتأمّل في جميعها ، واحداً بعد واحد في ثلاثة أمور :

الأول في اقسام هذه إلى الأجزاء ، فيكتب لكل عضو صحيفة لما يجب
عليه ، ولما يحرم ، وفي كل صفحة جدولين طويلين ، وفي ذيل كل جدول أيضاً
جدولين ، ثم يتفكر أوقاته من بلوغه إلى حين التوبة تفصيلاً ، هل يجد فيها
اخلاقاً بالواجبات ، أو ابتلاء بالمعصيات ، ثم ينظر هل من المعصيات ما ارتكب
به أو من الواجبات ما اخل به ، يثبت كلا منهما في صحيفة ثم ينظر هل هو من حقوق
الله ، أو من حقوق الناس ، ويكتب كلا منهما في جدول ، ثم ينظر في حقوق الله
هل له قضاء ، أو كفارة أولاً ، يثبت تفصيلاً في محله ، ثم إذا بالغ في مجسس
حالته ، وأوقاته أياماً بهذا المنوال ، فيثبت كل ذلك في محله ، ثم ينظر في
حقوق الناس هل له اداء ، ومبررة أم ليس له إلا الاستغفار ، وهدية الأعمال
ثم يتجسس ما جنى في صفه في أموال الناس ، وثبت في ذمته ضمان مالى
نسلم ، أو ذمّي فيثبتها في صحيفة أخرى ، ثم يشتغل باستخلاص ذمته ،
ويقتل غسل التوبة ، وينهب إلى موضع خال ، ويعمل أولاً بما رواه السيد
في الإقبال عن رسول الله للتائب ، ثم يسجد على الأرض ، ولو كان جلوسه

على الرماذ كلن أولى ، يدعو الله باسمائه الحسنى ، و يكثر من ذكر أسمائه
الجمالية ، و يستتمه يا أرحم الراحمين سبعا ، ثم يعترف بذنوبه ، و يعدها
كلها أمكنه ، ثم يحمده الله على إيماله ، وفتح باب التوبة ، ثم يصلي على
عهد و آله و يبلغ فيها ، ثم يصلي على جميع الأنبياء والمرسلين ، و الملائكة
أجمعين ، و جميع عباد الله الصالحين ، و جميع المؤمنين ، ثم يدعو لإمام زمانه
حجة الله صاحب الزمان ، أرواح العالمين فداء بالفرج ، و العافية ، و النصر ،
ثم يكشف عن رأسه ، ثم يحث التبرأت عليه ، و يترغ في التراب ، و يبكي
بكاء الشكلى ، و يلج في الاستغفار ، و يقول : يا من أجاب لأبض خلقه إبليس
أجب لي في قبول توبتي ، و وفقني لأتمامه ، فإن الخير كله بيدك ، و أنت
الفاعل لما تشاء ، و كيف تشاء : ثم يقول يا كريم العفو ، يا مبدل السيئات
بالحسنات ، صل على عهد و آله ، و بدل سيئاتي بأضعافها من الحسنات ، و يا
قابل السحرة صل على عهد و آله ، و اقبلني ثم يقول : اللهم إن كنت قبلت
مثلي فاقبلني يا قابل السحرة اقبلني اللهم و إن لم تكن قبلت إلى الآن مثلي ،
فمن الآن اقبلني وأمثالي ، فليكن هذه أول ما ظهرت من وسعة رحمتك التي
لم تظهر إلى الآن في الوجود ، فإن رحمتك وسعت كل شيء و أنا شيء فامتنعني
رحمتك يا أرحم الراحمين ، ثم يكرر هذا التفصيل ثلاثاً ، و يختم كل واحد
منها بالعلوة ، و قول ما شاء الله لا قوة إلا بالله ، ثم يعزم على تركها فيما
يأتي مستعيناً من الله ، و فتوكلأ عليه ، و يشرح في استكمالها على ما ذكرنا
مبتدء بالأهم و الأهم ، و ليحسن غننه بقبول الله تعالى ، و ان يرى توبته نافعة
يراقب في الوفاء بتوبته ، و ان اتفق إحيانا نقضها في بعض الامور ، فليعد إلى
التوبة ، و يقره على نفسه اخبار الرجاء ، و لا ييأس من روح الله و قبوله ، فما
لم يسأم العبد من التوبة لا يمنع الله من المغفرة ، فإنه هو التواب الرحيم ،

وبالغ في الإلحاح والمسئلة بالمغفرة ، على قدر عظيمة الجنايات

وليتذكر عوبة أبيه آدم ، وما روي أنه بكى مائتي سنة .

وليتذكر ما روي من عوبة داود عليه السلام ، حيث روي أنه سجد أربعين يوماً ، لم يرفع رأسه من السجدة حتى خرقت ركبته ، وجهته وبنت حوله من دموع عينيه نبات ، واحرقه بنار نفسه ، حيث تأوه من شدة حزنه ، وكان بعد قبول توبته ينوح على نفسه ، ويبكي على خطيئته في البراري ، وروي أنه إذا أراد النياحة ، امر سليمان أن ينادي في الناس ، الأمن أواد ان يسمع نوح داود عليه السلام على نفسه ، فليأت فيجتمع حوله من الناس ، والوحوش خلق كثير ، فيأخذ في ثناء الله تعالى ثم ذكر الجنة والنار ، ثم في أهوال يوم القيمة ، وفي النياحة على نفسه ، فيموت من الهوام والوحوش ، ومن الناس جمع كثير ، فيقول سليمان عليه السلام : يا أبتاه قد مزقت المستمعين كل ممزق ، فيأخذ في الدعاء ، فيبنا هو كذلك إذ نادى بعض العباد يا داود سجلت في طلب الجزاء على ربك ، فيخبر داود عليه السلام مفضياً عليه ، فيأخذ سليمان عليه السلام سريراً ، ويحمله عليه إلى داره ، وينادي المنادي في الناس : الأمن كانله مع داود حليم أو قريب فليأت بسرير ، ويحمل جنازته ، فإن الذين كانوا معه قد قتلهم ذكر الجنة والنار ، فكانت المرأة تأتي فتحمل قريبه ، ويقول : يا من قتله ذكر النار ، يامن قتله خوف النار ، وهكذا يكون حال من كان عارفاً بعظمة قربته ، مع أن خطاياهم عليهم السلام ما كانت من ذنب كذوبنا ، فاتهم معصومون عن ارتكاب الذنوب ، وخطاياهم ، إنما كان ترك الأولى ، وليتأس بالشاب النبش ، ويذكر قصته على ^(١) ما رواه في الصافي عن المجالس عن عبد الرحمن بن غنيم الدوسي قال دخل معاذة على رسول الله صلى الله عليه وآله باكياً ، فسلم فردّه ، ثم قال :

(١) سورة آل عمران الآية ١٣٥ قلها قدس سره باختلاف يسير .

ما يبكيك يا معاذ ؟ فقال : يا رسول الله انّ الباب شاباً طريّ الخد ، نقيّ اللون حسن الصورة يبكي على شبابه ، بكاء التكلّي على ولدها ، يريد الدخول فقال النبي ﷺ : ادخل على الشاب يا معاذ ، فادخله عليه فسلم فردّ ، ثم قال : ما يبكيك يا شاب ؟ قال : كيف لا أبكي ، وقد ركبّت ذنوباً ان أخذني الله ببعضها ادخلني نار جهنّم ، ولا أراني إلّا سيّأخذني بها ، ولا يغفر لي ابداً فقال رسول الله ﷺ : هل اشركت بالله شيئاً ؟ قال : أعوذ بالله ان اشارك بربي شيئاً ، قال : أقتلت النفس التي حرم الله ؟

قال : لا ، فقال النبي ﷺ : يغفر الله لك ذنوبك ، وإن كانت مثل الأرضين السبع وبحارها ، ورمالها وأشجارها ، وما فيها من الخلق ، قال : فاتّها أعظم من الأرضين السبع ، وبحارها ورمالها وأشجارها وما فيها من الخلق ، فقال النبي ﷺ : يغفر الله لك وإن كانت ذنوبك مثل السموات ، وبعومها ، ومثل العرش والكرسي ، قال : فاتّها أعظم من ذلك ، قال : فنظر النبي كهيئة الغضبان ، ثم قال : ويحك يا شاب ذنوبك أعظم أم ربك فخر الشاب بوجهه وهو يقول : سبحان ربي ما من شيء أعظم من ربي ، ربي أعظم يا نبي الله من كل عظيم ، فقال النبي ﷺ : فهل يغفر الذنب العظيم إلّا الرب العظيم قال الشاب : لا والله يا رسول الله ، ثم سكّ الشاب فقال النبي ﷺ : ويحك يا شاب لا تخبرني بذنوب واحد من ذنوبك ، قال : بلى أخبرك اني كنت انبش القبور سبع سنين ، اخرج الأموات واترّع الأكفان ، فماتت جارية من بعض بنات الأنصار ، فلما حملت إلى قبرها ودفنت وانصرفت عنها أهلها ، وجرّ عليها الليل ، أتيت قبرها وبشيتها ثم استخرجتها ، وترعت ما كان عليها من أكفانها ، وعرّكتها مجرّدة ، على شفيع القبر ، فمضيت جنصرفاً فأعاني الشيطان فأقبل يزئبها لي ، ويقول : أما ترى جثتها ونياضها ، أما ترى ورعها ، فلم

يُزَلُّ يَقُولُ لِي هَذَا حَتَّى رَجَعْتُ إِلَيْهَا ، وَلَمْ أَمْلِكْ نَفْسِي حَتَّى جَامَعْتُهَا ، وَتَرَكْتُهَا
مَكَانَهَا فَإِذَا أَنَا بِصَوْتٍ مِنْ وَرَائِي يَقُولُ : يَا شَابِغُ بُولِ الْكَمَنِ دِيَّانَ يَوْمِ الدِّينِ ،
وَيَوْمَ يَقْضِي لِي ذَلِكَ كَمَا تَرَكْتَنِي هَرِيانَةً فِي عَسَا كِرَامُوتِي ، وَتَرَعْتَنِي مِنْ
حُفْرَتِي ، وَسَلَبْتَنِي أَكْفَانِي ، وَتَرَكْتَنِي أَقْوَمَ جَنْباً إِلَى حِصَانِي ، فَوَيْلٌ لِعِبَابِكَ
مِنَ النَّارِ ، فَمَا أَظُنُّ إِنِّي أَشْمُ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ أَبَدًا ، فَمَا تَرَى لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ
قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : تَنَحَّ عَنِّي يَا فَاسِقُ ، إِنِّي أَخَافُ أَنْ احْتَرَقَ بِنَارِكَ ، فَمَا
أَقْرَبُكَ مِنَ النَّارِ ، ثُمَّ لَمْ يَزَلْ يَقُولُ وَيُشِيرُ إِلَيْهِ حَتَّى مَضَى مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ ، فَذَهَبَ
فَأَمَى الْمَدِينَةَ فَتَرَوُا مِنْهَا ، ثُمَّ أَتَى بَعْضَ جِبَالِهَا ، فَتَعَبَّدَ فِيهَا ، وَلَبِسَ مَسْحًا ،
وَغُلَّ يَدَيْهِ جَمِيعًا إِلَى عُنُقِهِ ، وَنَادَى يَا رَبِّ هَذَا عَبْدُكَ يَهْلُولُ بَيْنَ يَدَيْكَ مَغْلُولٌ
يَا رَبِّ أَنْتَ الَّذِي خَلَقْتَنِي ، وَزَلَّ مَنِّي مَا تَعْلَمُ سَيِّدِي ، يَا رَبِّ أَصْبَحْتَ مِنْ
النَّامِئِينَ ، وَأُمَيْتَ بَيْتِكَ نَائِبًا ، فَطَرَدَنِي ، وَزَادَنِي خَوْفًا ، فَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ وَ
جَلَالِكَ ، عَظَمَ سُلْطَانُكَ إِنْ لَا تَخْشِبَ رَجَائِي ، سَيِّدِي وَلَا تَبْطُلْ دَعَائِي ، وَلَا
تَقْنَطْنِي مِنْ رَحْمَتِكَ ، فَلَمْ يَزَلْ يَقُولُ ذَلِكَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا وَلَيْلَةً ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ إِلَى
السَّمَاءِ وَقَالَ : « اللَّهُمَّ مَا فَعَلْتُ فِي حَاجَتِي إِنْ كُنْتُ اسْتَجَبْتَ وَغُفِرَتْ خَطِيئَتِي
فَاوْحِ إِلَى بَيْتِكَ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِبْ دَعَائِي ، وَلَمْ تَغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي ، وَأَرَدْتَ
عُقُوبَتِي ، فَجَعَلْ نَارَ حُفْرَتِي ، أَوْ عَقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا تَهْلِكُنِي ، وَخَلَّصْنِي مِنْ
فُضِيحَةِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَيْتِهِ « وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً وَظَلَمُوا
أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ ، وَمَنْ يَغْفِرِ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ ، وَلَمْ يَصِرُوا
عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ، أُولَئِكَ جِزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ ، وَجَنَّاتُ تَجْرِي
مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ، خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ » أَمَّاكَ عَبْدِي يَا عَمَّه نَائِبًا ،
فَطَرَدَنِي فَأَيْنَ يَذْهَبُ ، وَإِلَى مَنْ يَقْعُدُ ، وَمَنْ يَسْأَلُ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ ذَنْبَهُ ، وَلَمَّا نَزَلَ

الآية كان يتلوها النبي ﷺ ، وبسّم فقال لأصحابه : من يدلنا على ذلك الشاب قال معاذ : يا رسول الله بلغنا أنه في موضع كذا وكذا ، فمضى رسول الله صلى الله عليه وآله بأصحابه ، حتى انتهوا إلى ذلك الجبل فصعدوا إليه يطلبونه ، فإذا هم بالشاب قائم بين الصخرتين ، مغلوله يده إلى عنقه ، قد اسود وجهه ، ومساقت أشفاره من البكاء ، ويقول سيدي قد أحسنت خلقي ، وأحسنيت صورتي ، فليت شعري ماذا تريد بي في النار ، تحرقني أو في جوارك تسكنني ، اللهم أنك قد أكثرت الإحسان إليّ ، فأنت عليّ فليت شعري فماذا يكون آخر أمري إلى الجنة تزقني أم إلى النار تسوقني ، اللهم أن خطيئتي أعظم من السموات والأرض ، ومن كرسيك الواسع وعرشك العظيم فليت شعري تغفر خطيئتي ، أم تفضحني بها يوم القيامة ، فلم يزل يقول معو هذا ، وهو يحث التراب على رأسه ، وقد أحاطت به السباع ، وصفت فوقه الطير ، وهم يبكون لبكائه ، فدنى رسول الله فأطلق يديه من عنقه ، ونفض التراب عن رأسه ، وقال : ابشر ، فأتاك عتيق الله من النار ، ثم قال : لأصحابه هكذا تداركوا الذنوب ، كما تداركها بهلول ، ثم تلا عليه ما أنزل الله عز وجل فيه ، وبشره بالجنة .

خاتمة اعلم إن الذي يفهم من اخبارنا ، أن الكون^(١) على الطهارة مستحب في جميع الأوقات ، لا سيما لطالبي العلم فإذا كان الأمر على ذلك فلا وجه للاحتياط في الوضوء لتحصيل الطهارة قبل الوقت ، وإن كان غرضه من هذا التحصيل أن يصلي بهذه الطهارة سلوكه في الوقت ، لأن الدأى^(٢) كما في الوسائل في حديث أنس « وإن استعظمت أن تكون بالليل والنهار على طهارة فافعل »

وكما في الحديث الاثني العروى عن إرشاد الدبلي ، و رايته مروياً في كتب السادة أيضاً ، « من اجلس ولم يتوضأ فقد جفاني الحديث » نقله ملخصاً قدس روحه

الأول أمر راجح مطلوب شرعاً ، وإن كان الداعي لهذا الداعي أمراً غير قريب
وغلبني أن هذه الاحتياط على إطلاقه ليس راجح ، حيث أنه كثيراً ما يؤدي
في الأسفار إلى الصلوة بالتيمم ، وإلى ترك الكون على الطهارة ، وورد في
الأخبار حيث أكد على الكون على الطهارة ، مثل ما ورد : أن من أحدث ولم
يتوضأ جفاني ، ومن توضأ ولم يصل ركعتين فقد جفاني ، ومن صلى هاتين
الركعتين ، ولم يدع عقبيها فقد جفاني ، ومن يتوضأ وصلى ودعى عقبيها ،
ولم استجب له دعائه فقد جفوه ، ولست برب جاف ، ثم أنه كان بعض
مقايخي ^(١) قدس الشريعة ، وجزاهم خير جزاء المعلمين الربيين ، كان يوضيئني
بالعمل بمضمون هذه الرواية ، ويقول اسجدوا بعد هاتين الركعتين وادعوا
الله في السجدة أن يرزقكم معرفته ومحبته .

فصل يجب الوضوء ^(٢) للصلوة الواجبة ، والمندوبة ، والطواف
الواجب ، وليس كتابة القرآن ، والأحوط تركه لمن جلدته وورقه ، و
أسماء الله ، وأسماء المعصومين ، وكتابة القرآن ، ويستحب للكون على
الطهارة ، وللطواف المندوب ، أو شيء مما لا يشترط فيه الطهور من مناسك الحج
ولدخول المسجد ، وللتأهب للصلوة الفريضة قبل دخول الوقت ، وقراءة
القرآن ، ولطلب الحاجة ، وللنوم ، وبهاجم المرأة الحامل ، وللدخول على أهل
من السفر ، ولصلوة الجنائز ، ولادخال الميت على قبره ، وللمتطهر إذا مضى

(١) وهذا في العرقان ، والرهق ، والقوى ، الاغرة المولى حيث قلني الهمداني
رضوان الله عليه قسمنا ترجمته فراجع .

(٢) كل ذلك مذكور في كتب الفقه والروايات ، فراجع اليها ، وقد اوجب
الامة الوضوء في مثل الرخاف والقيء والتغيب ومس الفرج والذكر ، وانتعيل
المخرج للدم بل لكل خروج الدم وغير ذلك ، ولا حاجة لإطالة الكلام ونقل الأخبار
في ذلك .

من طهارته مدة يصح بها اطلاق التثديد به ، وللمحدث بالرماف والقره ،
والثقبيل بشهوة ، ومسّ الفرج ، وبما خرج من الذكر بعد الاستبراء ، وإذا
توضأ قبل الاستنجا والتخليل^(١) المخرج للدم مع كراهية الطبع إليه ، والمذني
وانشاء الشعر الباطل زيادة على أربعة آيات ، والكذب والغيبة والظلم
والأكل الجنب ، ونومه وجماعه ، وشمسيله الميت ، ولغاسله الميت إذا أراد
الجماع قبل الفسل ، وللحائض إذا أرادت الذكر وقت صلواتها .

فصل في الفسل حكمته وجوباً وندباً وحكمة الوضوء ، وجبره مثل جبره
ويزاد في غيره ان يعتبر الإنسان من وجوب فصل تمام البدن فيه ، ان
التطهير بقدر الكتافة ، فإذا يعرف تكليفه في تطهير قلبه ، وروحته ، و سره
عن كل ما يندسها ، بالجملة يستحب فيها التسمية ، والدعاء بالمأثور في اثناثة
بقوله : اللهم طهر قلبي ، واشرح لي سدي ، واجر على لساني محدثك ،
والثناء عليك اللهم اجعله لي طهوراً وشفاء ، ونوراً أنك على كل شيء قدير
وبعد الفراغ بقوله : اللهم^(٢) طهر قلبي وزك عملي ، وقبّل سمّي ، واجعل
ما عندك خيراً لي ، اللهم اجعلني من التوابين ، واجعلني من المتطهرين
وروي غير ذلك ، وهذه الأذكار كما ترى شاهدة على أن الفرض الأصلي ،
والمقصود الأهم ، طهارة القلب ، وشرح الصدر وهو على ما روي عن النبي
نور يقذف في القلب ، فيشرح منه الصدر ، وعلامته التجاني عن دار الغرور ،
والانابة إلى دار الضلوك ، والمراد منه على ما يراه بعض أهل التحقيق نور معرفة
النفس ، وهو ان يرى حقيقة نفسه ، بلا صورة ولا مادة نوراً ذات حياة وعلم ، وهو
النور الذي اشير إليه في آخر مناجاة شهر شعبان : والحقني بنور عزك الأبهج

(١) أي تخليل الاستن من خروج الدم وكراهته خروج .

(٢) كما في رواية علي بن الحكم رواه في الوسائل .

فأكون لك عارفاً كما ذكره بعض المشايخ ، و بالجملة إذا أعطى العبد نور معرفة النفس الذي به يمكن الوصول إلى معرفة الرب ، يرى بهذا النور ملكوت هذه العوالم المحسوسة للناس ، فيكون اسماً ملكوتياً ، و يدخل في دار الخلود لتلقب روحانيته ، وهذا هو المراد من الانابة إلى دار الخلود ، و كيف كان و كما أن طهارة الجوارح يرفع الموانع من دخول المسجد والصلوة ، كذلك طهارة السر عن مقتضيات هذا العالم المحسوس ، عالم الطبيعة المظلمة يرفع الموانع عن الانابة إلى دار الخلود ، أي إلى دار السلام ، و دار الحيوان ، و جوار الله ، و يدخل هذه الدار يقرب العبد من الله ، و يحصل له المعرفة الكشفية ، فيكون ماعند الله خيراً مما عنده ، وعند الناس ، و يرى هذا العالم عالم الغرور .

و يستحبّ الفصل في مواضع يذكر في الله لا يهتأ ذكرها ، إلا ما ذكر بمقتضى من أنه يستحبّ لكلّ معهد ، و مكان شريف ، و لكلّ يوم و ليلة شريفة ، و عند كلّ فعل يتحرّب به إلى الله ، و يلجأ فيه إليه ، و لا بأس بذلك برجاء المخبئية ، كما يستشعر ذلك من تضاعيف الاخبار ، و من خصوص بعضها .

مثل ما رواه في العلل عن الرضا عليه السلام في علّة غسل الجمعة و العيدين ، و غير ذلك من الأعمال لما فيه ، من تعظيم العبدية و استقباله الكريم الجليل ، و طلب المغفرة لذنوبه ، إلى أن قال : و جعل في ذلك الفصل تعظيماً لذلك اليوم على سائر الأيام ، و زيادة في النوافل و العبادة ، و هذه الرواية تستشعر بل تشهد على ما ذكر ، وهذا البعض الاسكافي^(١) ، و كيف كان

(١) هو محمد بن أحمد بن الحسين ، من أكابر علماء الشيعة الإمامية ، متكلم ،

فقيه ، محدث ، أدب ، واسع العلم صنّف في اللغة و الكلام ، و الاسم و الادب .

لا بأس بالآيمان به في هذه المقامات برجاه المحبوبة ، هذا و يعلم بعض ما يلزم فيه من المراقبات مما أشرنا إليه ، وتزيد في ذلك لبيان عبرة لترتيبه يأتي في الوضوء أيضاً ، وهو ان الإنسان إذا التفت لعدم أعمال الشارع لترتيب غسل الأعضاء في الوضوء والغسل ، علم من ذلك عزة الحكمة الإلهية . وان لها في كل شيء مجرى ، وحكما في أهمية امر المراقبة في جزئيات حركاته وسكناته ، وإذا اهتم بذلك وعمل بما علمه من وجوه الحكمة في الأفعال ، يورثه الله علم ما لا يعلم من الحكمة ، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً ، وإذا تعمق في ذلك ، ورأى ان تقديم الرجل مثلاً على الرأس خلاف الحكمة ، فيرضى بما يفعله الحكيم تعالى في جميع ما يحكم به ، ويرى ان سخطه على ما لا يوافق هواه من احكام الحكيم تعالى من قصاصه ، واعوجاجه وإلا فلا اشكال في حسن الحكمة وكمالها .

فصل في الحمام ، عن ^(٦) أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال : نعم البيت الحمام يذكر النار ، وينهب بالدرن ، وفي الرواية مع وجازتها اشارات لطيفة إلى مطالب جليلة ، ومهمات عظيمة .

منها انه قدم ذكر النار على ذهاب الدرن ، وفيه تأديب للمؤمنين في تقديم ذكر الآخرة على الدنيا ، ولو في الأمور الدنيوية ، وكان هذا دأبه عليه السلام في جميع اموره وأحواله ، بل كان امره اعلى من ذلك ، وهو ان كل امرين وردا عليه وتساوى فيهما جهة رضا الرب تعالى من جميع الجهات ، كان ينظر في أن أيهما اشد على النفس ، و

وغيرها تبلغ مصنفاته خمسين كتاباً ، والاسكافي منسوب الى الاسكاف من نواحي النهروان بن بغداد وواسط ، قبل مات بالرى سنة ٣٨٠ و يطلق الاسكافي ايضاً على الشيخ ابي علي محمد بن أبي بكر ، هثم بن سويل ابن بيزان الحاصر للشيخ الكليني تولى سنة ٣٣٢ ، وعلى ابي جابر محمد بن عبادة السنزلى التوفى سنة ٢٤٠ .

(٦) كما في رواية محمد بن أسلم ، ورواية الواسطي .

على صاحبه ، و يمكن ان يكون تقديم ذكر الله في جميع الأشياء احد معاني قوله ﷺ انه ما نظرت إلى شيء إلا ورأيت الله قبله ، وبعد معه ، وهذا إن كان له معنى آخر على ما قدم ، وهو الأصل ، ولكنه لا ينافيه كون ذلك أيضاً في مرتبة من معانيه ، هذا وكان لنا شيخ^(١) له أسساب من أهل التقوى وكان من مجلتيهم سيد^(٢) من سادة بلدة همدان ، وكان شاباً حسن السيرة بالفطرة ، مراقباً مجاهداً مستقيماً يشغل لتحصيل الفقه ، وتركبة النفس في خدمة الشيخ فانفق يوم ان شكى من أهل بلده من بعض اخوان هذا السيد إلى الشيخ ، بانه فسر في أمر من الامور المتعلقة بالتجارة ، وامر الشيخ السيد ان يكتب في ذلك كتاباً لأخيه ، فكتبه وجاء به إلى الشيخ لينظر كيف كتبه وإذا فتح الشيخ كتابه ، وإذا في الكتاب ملامة لأخيه من سوء معاملته ، وإن أمثال ذلك يضره في اعتباره عند الناس في كسبه ، وإنه يضره في آخره ، ولما رأى الشيخ كتابه ، وأنه قدم الضرر الديوي على الضرر الاخرى ، قال : هذا الكتاب يشبه كتاب الغافلين ، فإن المراقب لا يقدم ذكر الدنيا على الآخرة .

ومنها ان الحسام يذكر النار للمراقين ، فمن لم يتذكر النار في الحسام ، فهو من الغافلين ، ووجه ذلك ان المؤمن من جهة إيمانه باليوم الآخر لا بد له ان يكون دائماً خائفاً من النار ، حتى يجوز على المراق ويؤمن منها ، والشايق من شيء هائل منتظر ، انما يتذكر بروية كل ما

(١) وهو الشيخ الجليل الاشتهر ملاحيقلى الهمداني قدس روحه ، قمنا ترجمته فراجع .

(٢) ولله السيد على الهمداني على ما ذكره انه من تلاميذ الشيخ قدس فراجع اعلام الشيعة للشيخ آقا بزرگ الطهراني دام بقاءه ، وذكرنا في ترجمته ايضاً

يشبه ما يغافه ، والحمام أتما يشبه في بعض الوجوه بجهنم ، لأن النار من تحت ، والظلمة من فوق ، وهو ماء حار .

ومنها الإشارة إلى أن المؤمن أتما يلزمه أن يكون متذكراً في كل ما يراه ، ما يناسبه من أمر آخره ، فإن الحمام لا خصوصية له من هذه الجهة ، فالحكم عام فينبغي للمؤمن العاقل أن يكون له فيما يراه من جزئي أو كلي عبرة ، وموعظة فإذا نظر إلى النار ، يتذكر منها نار جهنم وإلى الظلمة ذكر ظلمة القبر ، وإن استوحش من شيء ذكر وحشة القبر ، وإن رأى شيئاً بالياً ذكر منه بلائه . وهكذا .

ومنها أن النظافة حتى نظافة البدن أمر مرغوب ، ثم أنه ^(١) يستحب أن يقول الإنسان إذا دخل في البيت الثالث ، نعوذ بالله من النار ، وسئله الجنة إلى أن يخرج منها .

فصل في التنوير ، ورد في الحث عليه أخبار كثيرة ، وفي الزجر ^(٢) عن تركه وتأخيره عن شهر أمر عظيم ، وللمراقب في أمره عبرة شريفة ، وهي أن هذه الشريعة لم يهمل الإنسان من العمل بالحكمة في أمر اشعار معدودة على أسافل أعضائه ، وزجر عن عدم إزالتها بالتأكيد كيف يجوز أن يهمل هذا الحكيم الإنسان في إصلاح صفات قلبه ، التي بها تميزه عن سائر الحيوان وينتله إلى الدرجات العلى مع العليين ، وتشبهه باللائكة العالمين ، وأيضاً يجب على المؤمن باحكام هذه الشريعة ، إنا رأى ما روى في رواية التنوير أن من تركها شهراً لم تقبل صلواته ، أن يعتبر من ذلك في الجدة للعمل

(١) كما في رواية محمد بن حمران رواه في الوسائل .

(٢) كما في الوسائل باب استحباب التوبة و أن قرب العهد به « و باب لإطلاء في كل خمسة عشر يوماً » .

بجزئيات احكام الشرع ، ولا يستحق شيئاً من جزئياتها ، ويستحب لمن
 تنور ان يدعو بهذا ^(١) الدعاء : اللهم طيب ما طهر متني ، وطهر ما طاب
 متني ، وابذلني شراً طاهراً لا يعصيك ، اللهم إني تطهرت ابتغاء سنة
 المزسولين ، وابتغاء رضوانك ومعرفتك ، فخرم شعري وبشري على النار ، و
 طهر خلقي ، وطيب خلقي وزك عملي واجعلني ممن يلقاك على الحنيفة
 السمحة ، ملكة إبراهيم ، ودين محمد حبيبك ، ورسولك حاملاً بشرايعك ، فابها
 لسنة نبيك ﷺ ، آخذاً به متأدياً بحسن تأديتك ، وتأديب رسولك ﷺ
 وتأديب أوليائه الذين أدبهم ^(٢) بأدبك ، واوعت الحكمة في صدورهم ،
 وجعلتهم معادن لملكك ، سلواتك عليهم ، فمن قرأه طهره الله من الأدناس
 الدنيوية ، والصفات الرذيلة من الذنوب ، وبذله من كل شر أزال من بدنه
 شراً لا يعصى فيه ، ويخلق بعدد كل شجرة في بدنه ملكاً يسبح الله إلى يوم
 القيامة ، يسوى كل واحد من تسييحهم ألف تسييح من تسييحات أهل الأرض
 ويلحق بالنورة ازالة شر الأبط ، وفيه أيضاً تأكيد شديد ، ويستحب ازالة
 سائر شعور بدنه غير المنشأة منها ، ويستحب لمن تنور ان يتحنناً ^(٣) موضع
 التنوير كله ، بل سائر جسده من الفرق إلى القدم ، كما يجب على
 من تخلى من الرذائل ، ان يتحلى بالفضائل :

**فصل في تعليم الأطفار ، والعبرة في ذلك ان يعلم المراقب ان ايذاء
 الغير ، والظلم والتشبه بالسباع بمقووط عند الله ، بحيث لم يرض بما هو من**

(١) كما في الوسائل من سدير انه سح على بن الحسين عليهما السلام يقول :

من قال اذا طلى بالنورة : اللهم طيب الدعاء .

(٢) في نسخة الوسائل : لغوتهم بأدبك .

(٣) اي على السوء والغضب به ، كما في الوسائل من محمد بن يعقوب وه .

آلتها في بدن الانسان ، فأمر بتقليم الأظفار ، وبكشف عن ذلك قوله تعالى في مواضع (١) عيسى عليه السلام : « قل لطلبة بني اسرائيل قلموا أظفاركم من كسب الحرام ، واسموا اسماعكم من ذكر الغناء » (٢) واقبلوا بقلوبكم ، فإني لست أريد صوركم ، فعلم من ذلك أن المراد الأصلي من هذه الأحكام الصورية ، هو اصلاح القلوب بصفة العدل ، ليصلح لخلافة العدل الحكيم تعالى ، ويعلم من ذلك عناية الله في حق هذه الأمة المرجومة ببيان هذه الجهليات ، ويعلم هذه المراتب من حكمة الظاهر والباطن ، ومنته عليه بحيث جاء من الله بهذه الشريعة الكعلة التي لم يترك فيها شيء . يُعبر مما يقرب (٣) من الله تعالى ، وما يبعد عنه حتى ارض الخدش ، ويتفطن من ذلك أن شريعته هو الصراط المستقيم ، الذي هو أقرب الطرق إلى الله على التحقيق لا المجاز .

فصل في أخذ الشارب واهناء اللحى للمبد المراقب ان يتفطن من هذا الحكم عناية الله في حق عباده ، بعدم رضاه ان يكون على صورة اعدائه فان ذلك غاية للاعتناء بالمبد من المولى ، وأن يتفطن بخطر مخالفة هذا السيد البر الودود ، وكيف يبدل مقام التكريم ، والتشريف والود والمطف على الذل والهوان ، والبغض والعدوان ، حتى يكون التشبه به في الصورة أيضاً حراماً ، وبالعجلة ورد في الحديث القدسي (٤) « إن الله أرحم إلى بعض أنبيائه قل للمؤمنين لا تلبسوا ملابس اعدائي ، ولا تطعموا مطاعم اعدائي ، ولا

(١) كما في البحار ج ٥ في مواضع عيسى عليه السلام فلا عن الكافي والاسمالي .

(٢) الغناء ، الفصح .

(٣) كما في خطبة حجة الوداع للنبي ص .

(٤) كما في الوسائل عن الكافي بإسناده عن اسماعيل بن مسلم في باب كراهة

تسلكوا مسالك أعدائي ، فتكونوا أعدائي كما هم أعدائي .
 أقول : فانظر يا مسكين ، ان سيدك انما خصك واصطفاك لنفسه ،
 وميزك عن أعدائه ، حتى في الصورة والهيئة ، بدناً ولباساً ، ومسكناً وزرك
 عن التشبيه بهم ، حتى في الصورة والهيئة ، فان خالفته في هذا الحكم ، و
 متمت عن قبول هذه العناية ، وتلبست بعد ذلك بلباس أعدائه ، واخترت
 التشبه ما ذا يحكم عقلك بهذه المخالفة من الجسارة والقيح ، هل هذه إلا
 اظهار العناد برب البلاد والعباد ، وتفكر في هذه الجاهرة بالشقاق والعناد ،
 بالنسبة إلى ملوك الدنيا وساداتها ، مثلاً اذا كان للسلطان لباس خاص بجنوده
 ورعيته . ولعدوه أيضاً لباس مخصوص ، وأعطى السلطان خلعتة لواحد
 منهم ، وقال اجعله لباساً لك على هيئة ألبة جنودى ، ورعيته ، وحذر أن
 يجعله على هيئة لباس أعدائه ، وخالف هذا وذلك ، وجعل خلعة السلطان
 هيئة لباس أعدائه ، ولبسه في حضوره ماذا يقول العقلاء لهذه المخالفة ، أيده
 معصية ، أم يقول أنه معاندة ، واظهار شقاق وطغيان ؟ فاحذر من مثله في
 امر ملك الملوك تعالى .

فصل في العطر ، روى في الكافي عن علي بن إبراهيم ، رفعه إلى
 أبي عبدالله عليه السلام في حديث قال : صلوة متطيب افضل من سبعين صلوة بنير
 طيب ، وروى الصدوق بإسناده عنه عليه السلام ، قال : لفضل : ركعتان يصليهما
 متمطر افضل من سبعين ركعة يصليهما غير متمطر ، ورواه في الخصال
 أيضاً .

أقول لا ينبغي عليك ان مثل هذه الرواية ، والفضل للطيب انما
 هو من جهة شرف العقل ، لأن العطر يقوى الدماغ ، ويحفظه من الفساد
 وفساده يفسد العقل ، والعقل أشرف اركان حقيقة الانسان ، واشرف مراتبه

ومقاماته ، بل هو أشرف اجزائه العالمين كلها ، وجميع الخيرات منسوبة إليه ، كما ان جميع الشرور منشأه الجعل ، ولذا ورد الحث الأكيد ، والترغيب لكلمة لدخل في قوته ، ورفع الموزيات عنه ، وأيضاً العطر مثال المتعالي الذي هو شطر مقابل للمتعالي ، الذي يبرعنه في الاخبار بنصف الايمان ، فيكون هذا أيضاً مثلاً بنصف الايمان ، فليتنظرن العاقل من امثال هذه الأحكام ، على درجة لطف الله جلّت آلائه ، واستحكم شريعة حضرت سيد المرسلين ، انهم لم يهملوا امثال هذه الجزئيات من أسباب تقوية العقل الكسب للايمان والتوحيد ، والكمال ، والسعادة فيستحيى بعد هذا التنظرن ، عن اهمال احكام هذا العقل ، وتضييع هذه الالطاف الثمينة ، وكفران هذه النعم الجميلة الجليلة ، فليخاطب نفسه المؤمن والكافر ، والتعرض للخذلان ، ويقول : يا جاهل يا عدو نفسه إلى هذا التواني والكسل ؟ والاهمال والتضييع ، والتعرض للمهلك ؟ أما ترى ان الرب الوودود لك في مقام هذا اللطف اللطيف ، والذكر الشريف ، بأن جعل لك شريعة ، وأحكاماً ، وعمر من فيها لهذه الجزئيات من جزائك ، و أرسل نبياً وأتزل كتاباً ، وجعل لذلك ملائكة ، وحفظة وأهواناً ، وجعل بتحصيل هذه الخيرات مشوبات جزيلة ، وأنت تضيعها كلها بالاهمال ،

فصل في التيسم قال الله تعالى ^(١) : « وإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً ، »

أقول : ينبغي للعاقل ان يمعن النظر في أمثال هذه الأحكام التي لا سبيل للحقول العامة إليها ، فان عقول العامة ترى الوضوء والغسل مناسبة بل لازمة للصلاة حيث يرى فيها التنظيف ، والتطهير ، ولا ترى للتيمم ذلك ، بل ترى خلافه ، ولكن إذا أمعن النظر في قوله تعالى بعد آية التيمم

«ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم»، انّ التراب أيضاً طهور، كما قال رسول الله ﷺ: جعلت لى الأرض مسجداً، وعرابها طهوراً، ووجه كونه طهوراً لا يدرك إلاّ بمرئىة القنذارات المعنوية، وروح هذه القنذارات الظاهرية، ونور التواضع بمسّ التراب، ومسحها على الأعضاء الشريفة، فانّ المقصد الأصلي من الوضوء أيضاً تطهير الأرجاس المعنوية بمسّ الماء، الذي هو مظهر أصل الحياة، والعلم الذي به الاستخلاص من جميع الأوزار، والأرجاس ومسّه يؤثر في تطهير الظاهر والباطن، وإذا قد اوضرّ فبدله ما يحصل منه تطهير الباطن، وهو مسّ التراب الذي هو إشارة إلى الرجوع إلى حقيقته التي هي عدم محض، وتواضع في الظاهر الذي هو فناء من الآيية، فيحصل به ما يحصل بالماء والعلم من طهارة الباطن، دون الظاهر، ولأنّ مقصود الأهم امر الباطن، فمعد عدم الامكان اكتفى بطهارته التي هي العمدة، دفعا للحرج، ويمكن أن يقال انّ هذا عادة الله في جميع مراتب تذكىة النفس، وتهذيب الأخلاق، فانّ اخر المجاهدة ان يتواضع العبد من حوله وقوته، ويرى الحول والقوة كلّهُ، ولكن الخطب كلّهُ في صدق هذا الحال، وعدم الغرور فيه، وشاهد ان يكون هذا حاله بالنظر إلى الامور الدنيوية، والأسباب الظاهرية أيضاً، ولا يتمسك في جلب منافع، ودفع مضارّه بالأسباب إلاّ من جهة أمر الله، لا اعتقاد انه ينفعه أو يضرّه.

فصل في اللباس ونزع الكلام فيه في امور:

الاول في معرفة انه تعالى اتما كرم بني آدم به، ودون ساير أنواع الحيوانات، وله شكر النعمة، ولا اقل من أن لا يخالف العبد في كرامة الله من اللباس مراده، فان المخالفة بنفس الكرامة اقبح لاسحالة عند العقل،

والمخالفة في اللباس يكون من وجوه :

الأول بأن يخالف في ذاته بأن يجعله من المقصوب ، أو جنسه بأن يلبس الحرير أو الذهب مثلاً .

والثاني أن يخالفه في مقداره بالتبذير .

والثالث أن يخالفه في هيئته بالأطالة المنهيّة ، ونحوها أو بالتشبه بالنسوان ، أو بالتشبه بالكفار وظنّي أن هذا أغلط صور المخالفة ، وأقبحها على العاقل لأن التشبه بأعداء الله ، والتلبس بلباسهم في حضوره ، بعد نهيه بالخصوص ، كأنه مبارزة ، ومعادلة في حكم العقل ، لا سيما بعد ملاحظة ما ورد في الحديث القدسي ^(١) بهذا اللفظ : قل لمباري : لا تلبسوا بلباس أعدائي ، ولا تشبهوا بأعدائي فتكونوا أعدائي ، ثم أنه يزيد قبحاً ، ووخامة أن يكون ذلك في بلاد المسلمين ، لأنه يكون لا محالة مبغضاً ^(٢) لهم ، ومنكراً عندهم ، ومخالفاً لصورهم ، واللباس نفسه للستر ، والحفظ وكيفيته ليس إلا للترزين للغير ، فالتلبس بلباس الكفار في بلاد المسلمين ، مع كونه منكراً عندهم ، لا يكون إلا من مناسبة ذاتية ، وإلا فالعريضات هناك تقضى بتركه ، وذلك كتلبس بعض أهل زماننا بلباس الأفريج ، فانهم يتشبهون بالأفريج بقصد الوجه فيما يشرّهم في دنياهم أيضاً ، بل وقد رأى أن بعضهم من جهة التشبه بهم ، يمالجون شعرهم الأسود بالدواء ليكون أصفر ، ويشبه الأفريج مع أن أهل الذوق اجتمعوا أن السواد في الشعر أجمل ، نعوذ بالله من الخذلان في الدنيا والآخرة .

(١) كما مر في الحديث القدسي المروي في الوسائل .

(٢) قد صار التلبس بلباس أعداء الدين في زماننا هذا عزة و فخاراً والتلبس بلباس أهل الدين وشعار المسلمين حاراً وشعاراً والى الله المشتكى .

ثم إن الراجح في أمر اللباس، الاقتصاد لا الفاخر الأعلى، ولا الداني الأسفل بخلاف المأكول والمسكن، وغيرهما مما يعيش به الإنسان من عروض الدنيا، لما في الأخبار في تعريف الشيعة، التعبير بقولهم كأنهم ما كولهم القوت، وطمسهم الاقتصاد، فإن الشهرة باللباس مرغوب^(١) عنه، من كلا الطرفين، وربما يترجح أحد الطرفين بالعرض، هذا ويكره^(٢) الصلوة في الثوب الذي فيه مماثل، والخاتم الذي فيه صور، ولو كانت مستورة خفت الكراهة، ولو غيرت بقطع الرأس مثلاً انتفت، وكذا في الحديد إلا إذا كان مستوراً أحوال ضرورة، وقيل بالحرمة، وفي ثوب من لا يتوقى النجاسة ومن يستحل الميتة بالدينغ، والثوب الذي يلاصق وبر الأرنب، والشمالب، والسود إلا في الخف، والعمامة والكسا، والمشبع اللون والريق الغير الحاكي وفي السراويل وحده إلا أن يجعل على عاتقه شيئاً، ولوحبلاً، ومع الخضاب وإن كانت خرقه نظيفة، واللثام للرجل، وتخف حالة الركوب وقيل بالتحريم والنقاب للمرقة، وخلو جسدهن عن القلائد، وفي الخلاخل المطلوبة لهن، وظاهر القاضي التحريم، وقيل لله اختصاصها بالصلاة، واشتمال الصماء، وهو أن يدخل الثوب من تحت جناحه، ويجعله على منكب واحد، وقيل هو جبل وسط رداءه تحت إحدى أبطيه، وطرفه على المنكب الآخر، والقميص الذي ليس عليه رداء للامام، والعمامة لاحنك لها، وإن كان الظاهر من أكثر الأخبار كراهتها مطلقاً، واستحباب التلحس، والتمسك وهو أن يديره دوراً

(١) أي طرفي العلقان والعش، والفاخرة التينة. كافي الوسائل، فمن الكافي من أبي جده عليه السلام قال: إن الله يفض شهرة اللباس، وأبي سعيد عن الحسين عليه السلام قال، من ليس ثوباً يشهر كساه الله يوم القيامة ثوباً من النار.
(٢) كل ما ذكره قدس سره مذكور في الوسائل وممنون في الكتب القلبية فلا حاجة لنا إلى نقل ذلك كله وإطالة الكلام فمن اراد تليجاً جمع إليها :

منها تمت العنك ، والابتدال وهو ان يجعل أحد طرفيها بين المتكبين من خلف ، أو خلف الاذن اليمنى ، والثاني في الصدر ، والجمع أولى بأن يجعل رأسها مسدولة خلف المتكب الأيمن ، ويدورها على رأسه على ما يشاء ثم يدورها دورة تمت العنك ، ويجعل آخرها مسدولة على الصدر من طرف الاذن الأيسر ، ويكره أيضاً في القباء المشدود ، وظاهر المفيد التحريم ، وفيما يستر ظهر القدم ، ولا يستر شيئاً من الساق كالشمشك ، وعبر بعضهم بالجرموق ، وهو معرب سرموزة وقال جماعة بتحريمه ، والنعل السندي ، وحرمه بعضهم كلها للنصر ، إلا الثلاثة الأخيرة ، وفي استحباب لبس الفاخر في الصلوة ، لأن الله جميل يحب الجمال ، أو لبس الخشن أقوال مختلفة كظاهر الاخبار يمكن الجمع بأن يقال باستحباب كل منها لما الأول فلأن الله يحب الجمال ، وأما الثاني فيقصد التذلل والتواضع ، واحتمل بعض المحدثين حمل الثانية على التقية ولم يشئ ، وأما اسرارها فيكفي لمرفقها التدبير فيما قاله الصادق في مصباح القرية ، ازين اللباس للمؤمن لباس التقوى وانعمه الايمان ، قال الله تعالى : « ولباس التقوى ذلك خير » وأما اللباس الظاهر ، فتعنته من الله يستر بها عورات بني آدم ، وهي كرامة أكرم الله بها ذرية آدم ما لم يكرم بها غيرهم ، وهي للمؤمنين اله لأداء ما اقترض الله عليهم ، وخير لباسك ما لا يشغلك عن الله ، بل يقربك من شكره وذكره وطاعته ، ولا يحملك إلى العجب والرياء ، والترين والمفاخرة ، والخيلاء فانها من آفات الدين ، ومورثة القسوة في القلب ، وإذا لبست ثوبك فاذكر ستر الله عليك ذنوبك برحمته ، والبس باطنك بالصدق ، كما البست ظاهرك بثوبك ، وليكن باطنك في ستر الرهبة ، وظاهرك في ستر الطاعة ، واعتبر بفضل الله عز وجل ، حيث خلق اسباب اللباس يستر بها العورات الظاهرة ، وفتح باب التوبة والابابة

ليستر بها عورات الباطن من الذنوب ، وإخلاق السوء ولا تنفض أحداً حيث ستر الله عليك أعظم منه ، واشتغل بعبث نفسك واصفح مما لا يعينك حاله و أمره ، واحذر أن يغنى عمرك بعمل غيرك ، وتشجر برأس مالك غيرك ، وتهلك نفسك ، فإن تسيان الذنوب من أعظم عقوبة الله في العاجل وما دام العبد مشتغلاً بطاعة الله ومعرفة عيوب نفسه وترك ما يشين في دين الله فهو بمنزلة من الآفات ، خائف في بحر رحمة الله ، يغوز بجواهر الفوائد من الحكمة والبيان وما دام ناسياً لذنوبه ، جاهلاً لميوسه ، راجعاً إلى حوله وقوته ، لا يفلح إذا بدأ انتهى ، وللمؤمن في التدبير بإشارات هذا البيان المقدس الوافي مجال واسع ، ولا بأس بذكر ما يذكر ما يمكن أن يراد من بعض إشاراته الإجمالية منها قوله عليه السلام وخير لباسك ما لا يشغلك عن الله - اهـ .

أقول : هذه العبارة من جوامع الكلم ، الذي لا يبلغ على كنه ما فيه فطنة البشر ، وكلما يتفكر الإنسان فيه يزيده المعرفة بحسنه كماله ، ومن جملة ما فيه مع وجازة اللفظ اشتماله بجميع مراتب الخير في أمر اللباس ، مع إشارة إلى علتها ، لأن اللباس إذا كان أجود كثيراً يشغل القلب بالرياء ، والمجب والتفاخر ، وحفظه ، وإذا كان أدون أكثر من حد الشرعي ، وهو أيضاً يشغل القلب إما بالرياء أو بالخجل ، والتكلف بستر بعض نواقصه عن الأنظار ، ويلجأ الإنسان إلى أن يتحفظ من وخامة ما يؤثر في خلق العالم من حقارته ودنائه ، فإن في ذلك أيضاً وجوهاً للحكمة لا يعقلها ، ولا يصيب حقيقتها من دون شوائب الغرور ، إلا من أعطاه الله الحكمة لفضله العظيم ، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ، والله ذو الفضل العظيم ، فإن الإنسان إذا لبس الأدون من اللباس ، يعامله الناس معاملة المجانين والأراذل ، وذلك قد يصير سبباً ، وهوئلاً لليطان في بعض الأحوال ، فإن الجاه مقدار منه من

أسباب الآخرة ، ولكن الخطب كله ان الجاه من جهة الله غذاء للروح وموافق لهوى النفس ، ولذته روحانية فوق اللذات الجسمانية ، يعنى حبه قلب الانسان ، فيفتقر في رعاية قدر الحاجة منه ، وإخلاص النية فيه ، فيحصل ما يضره ضرراً عظيماً ، فيتخيل الله نافع ، ويعتقد الله يحصله الآخرة ، وهو يحصله للدنيا ، فهلك من حيث لا يشعر ، وبحسبه هيناً ، وهو عند الله عظيم ، والكلمة الجامعة تحفظ هذه الحدود الدالة للمريد على الصراط السوي والنمط الأوسط ، وجادة الاعتدال من طرفي التفریط والافراط ، هو ما هبّ عنه الامام عليه السلام من قوله : خير لباسك ما لا يشغلك عن الله ، نفاسة أو رداة وأما قوله : هل يقر بك إلى الآخرة ، اشارة إلى تفصيل اصول ما يستحب رعايته في اللباس ،

وأما قوله : فلا يحملك آه ، فهو إشارة إلى وجوه الاشتغال عن الله إجمالا ، ومن أراد تفصيلها فعليه ان يعمل بما القاه عليه السلام في هذا الباب ^(١) . من الأصول ، لينفجر على قلبه عيون الحكمة المودعة فيها .
وأما قوله : ولا تفضح أحداً حيث ستر الله عليك اعظم منه ، واشتغل بعبء نفسك مما لا يعينك حاله وأمره - اه .

أقول : هذا الأصل من أعظم اصول المجاهدة ، واسلمها وانفعا ، وفيه أيضاً اشارة إلى علّة الحكم ، فان الانسان إذا اشتغل بعبء نفسه ، وإصلاحه يكون ذلك شغلاً شاغلاً له عن الالتفات إلى الغير ، وتجنس عيوبهم ، فتسلم من جميع آفات ايذاء الناس إذا غلبها ، وأما إذا غفل عن نفسه ، فتراها لا يسكت عن التمرّن للغير ، والاشتغال بتبع عثرات الناس ، ويدخل تحت قوله عليه السلام

(١) وهو الباب السابع من مصباح الشريعة في آداب اللباس .

على ما رواه في الكافي^(١) ، وغيره : يا معشر من أسلم بلسانه ولم يسلم قلبه لا تلبسوا عثرات المؤمنين ، وإذا أعلن الله عبداً على نفسه ، يعرفه صيوب نفسه وآفات عمله ، ومداخل الشيطان ، فيشتغل بنفسه عن غيره ، حتى ينتهي أمره إلى أن لا يرى في الناس أحداً مثله ، في سوء الأعمال والأخلاق ، بل يعتقد في كل من رآه أنه اتقى منه ، وهذا الحال إحدى الحالات ، بل في بعض الأخبار أنه آخر الصفات الحسنة ، وهو تمام الأمر ، فإن اشكل عليك تصوير ذلك ، من جهة أن المؤمن كيف يقطع بكل من رآه من الناس وفيهم هؤلاء الفساق ، والفجار المعلنون بالكبائر أنه اتقى منه ، بل كيف يحتمله فضلا عن التطلع .

أقول : وتصويره يظهر بعد التأمل في من غلب على قلبه شيء من الخوف والحب والحق ، بحيث ملك قلبه ، وغلب على سره ، فظهرت آثاره في جوارحه وجهه ، فالتكبر يجرأ بحكم بخلاف الحس ، أما سمعت المثل المعروف : أن الله ليذقن الحبة يخاف من الجبل ، مع قطعه بأن الجبل لا يضره ، وأما سمعت أن الذين غلب عليهم الخوف ، والمحبة ربما أحرقوا بالنار ، ولم يجسوا بالأمم الأحرار ، من غلبة لذات الوصال ، فإن المؤمن إذا جعل عليه عظيمة مولاة ، ومراتب سطوته ، وعنايته وعرف موقع جناياته ، وعصايته مع هذا الملك العظيم الرؤوف ، وعرف شيئاً من حكم عدله ، وجلاله ، قد يهين الخوف قتله ، ويؤثر في قلبه ، ويغلب على حسنه ، فيحكم بأن ما هو فيه من قبح المعصية ، لا يمكن أن يوجد في العالم مثله ، وقد يؤثر من جهة الحياة والتجمل بازدياد منه ، ومن جهة الحقوق والمحبة بأزيد منهما ، ففي كل هذه

(١) الكافي - باب من طلب خيرات المؤمنين وموالاتهم : من استأق من صار

من أبي ميثاق ، وكلما من أبي بصير (ع) .

الأحوال ينتهى أمره ، بحيث يحكم بخلاف الحسن فيقول ^(١) الناس آتبه خولط ، وما هو بذلك ، وقد خاسرهم من عظمة ربهم ، وشدة سلطانه ، فأذهبت به عقولهم ، يقولون مرضى ، وما بالقوم من مرض ، أم خولطوا هل شملهم الخبل ، وهؤلاء الأولياء هم الذين لا يكون لهم ذكر ، وفكر و شغل سوى الله ، بل ولا هم مقصود إلا رضا محبوبهم ، ولا يعتنون بشيء غيره من دنيا وآخره .

آئس كه ترا شناخت جانرا چكند

فرزد و خیال و خامانرا چكند

دیوانه کنی هر دو جهانش پختی

دیوانه تو هر دو جهانرا چكند

اقول - فوا سواتاه إنا لله ، وإنا إليه راجعون ، مما نحن فيه من الغفلة والعزّة في هذه الدنيا ، والأسف والحسرة في الآخرة ، فاتها مصيبة عظيم رزأها ، وجلّ عقابها ، وبالجملة إذا كان المقصود الأقصى ، والهّم الاسنى ان يكون العبد مشتغلا بربه عن جميع من سواه ، وإن لم يقدر على ذلك ، فيما يمكنه من ذلك الأقرب فالأقرب ، لا يكون له حدّ في لباسه ، بل وفي سائر ما يتعلّق به ، إلا ما يليق بهذا المقصد ، لأنّه قد يختلف أحوال السالكين في ذلك ، بل و يختلف أحوال الأعصار ، والأمصار ، فالكلمة الجامعة هو ما أشار إليه أولاً ، ثم تفصيله ما أشار إلى جملة إلى آخر كلامه ، وفي ذلك كفاية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد .

فصل يستحب ^(٢) لمن يريد اللباس ، أو تزرعه التسمية وإن بيده عند

(١) كما روى في صفات الثقلين عن نوح البلاغة والكافي وغيره .

(٢) كافي الكتب الثقبية والسنن وكذا البسلة عند تزيح اللباس مروي وانها أمان عن تصرف الجان و اما عند لبسه فظلمه لدليل عام وكذا ما أورده قدمه مذکور في الوسائل وغيره ولم اجد قوله : وإن يقول : لا تلبسوا الحق - اهـ

اللبس باليمين ، حتى في النعل ، وبالسار عند النزح فيه ، و ان يقول عند
اللبس : ولا تلبسوا الحق بالباطل ، ولا تكتسبوا الحق ، و أتم تعلمون ،
ويقول : اللهم البسني لباس التقوى ، و جنبني الردى ، و ان يقول بعد :
الحمد لله الذي كساني ما اوارى به عورتي ، و اجعل به في الناس .

روى في الكافي في رواية ^(١) أمر أمير المؤمنين عليه السلام لمن كساه الله ثوباً
جديداً الوضوء ، و صلوة ركعتين يقرأ فيهما أم الكتاب ، و آية الكرسي ،
و التوحيد ، و القدر ، ثم يحمد الله الذي ستر عورته (و زينته خ ل) و جعله في
الناس ، و اكثر قول لا حول و لا قوة إلا بالله ، فإنه لا يمضي الله فيه .

وروى ^(٢) عن أبي عبد الله عليه السلام ان من قرأ القدر ثنتين و ثلاثين مرة
في اثناء جديد ، و رشح ثوبه الجديد إذا لبسه ، لم يزل يأكل في سعة ما بقي
منه سلك .

وروى الشيخ صلوة ركعتين في المسجد بعد لبسه ، و قول الحمد لله الذي
رزقني من الرياش ما اجعل به في الناس .
وروى غير ذلك أيضاً .

ثم انه قد أشرفنا فيما قد منا ان الأمر في اللباس من حيث الجودة ،
و الرذالة ليس مثل سائر اساس البيت ، و المأكل و المسكن ، و أمّا الذي يستتبط
من كلامهم فيها ، فهو ان يتواضع بقدر الوسع ، و الطاقة ، و لا يزيد ، فالاخبار
الواردة في الجوع و التواضع لله في ترك لذائذ الاطعمة ، و ذم بناء ما لا يسكن
و حرمة البناء للفخر ، و ترك الشرفة للبيوت ، و ذم تشييد البناء و اعلاؤه ، و ذم

(١) كما في الوسائل باب ما يستحب ان يمل منه لبس التوب الجديد .

(٢) كما في الوسائل عن الصدوق في النصال و روى غير ذلك ايضا في الوسائل
وغيره لا حاجة الى الله .

التكاثر في اسباب الدنيا كثيرة فوق جد التواثر ، فمن أتى بمسئلة التجميل في الاسباب واساس البيت وسلك هذا الوادى قدما يوشك الشيطان ان يوقعه في مالا نجاة له منه ولا خلاص لان التجميل بالاعيان ، والعروض لاحدله ، لأن لكل يوم بهالا مخصوصا لا يكفى له الجميل السابق من الاسباب الذي كان في السابق يخلق وينكسر ، ويتجدد غيره ، فيصير بعد كونه بهالا محبوبا ، منفورا عند أهله وقوة حب الجاهل الذي دعاه لذلك ، يستدعى في كل يوم زيادة على ما سبق ، ويقول هل مزيد والمصر في ذلك إنما يهلك من وجوه مختلفة ، يسرها والزما الاشتغال عن ذكر الله تعالى ، ولذا ترى القرآن أكثره في منعة الدنيا ، و الاشتغال بها ، والحث على الزهد فيها ، والرغبة في امر الآخرة ، وكفى من ذلك للمؤمن قوله تعالى : « من كان يريد الحياة الدنيا اه » .

فصل - في الاوقات ، اعلم ان الاوقات كالامكنة ، وسائر الموجودات منها سعيد ، وفحش ، وشريف ، وغير شريف ، بالجملة فلها احكام مختلفة تطهر فيما يوقع فيها من الأفعال بل وما يوجد فيها من الموجودات ، بمناسبات ذاتية حقيقية ، يعرف من انطباق العوالم وعرضه اعتباراته يعرف من العلم بالحوادث الزمانية ، وحكم تأثير المجاورة ، و بالجملة لا يعرفها كلها إلا علام الغيوب ، أو من ارضى من رسول اولي ، وكيف كان فقد ورد في الشرايع لها احكام ، لاسيما شريعة نبينا الخاتم ﷺ ، فقد ورد فيها احكام ، ووظايف مفصلة لسنها ، و شهورها واسابيعها ، وأيامها ، ولياليها وساعاتها ، ثم إنه قد ورد في أخبار كثيرة انه يؤتى بالاوقات يوم القيامة في صورة الاعيان ، بل في صورة الانسان ، وهكذا ورد في سائر الاعراض ، وهذا ينكره العقول الضعيفة ، ولكن على المؤمن ان لا ينكر شيئا من امثال ذلك ، بل يقول : هم اعلم بما قالوا ، ويستعين من الله الهادي ان يرزقه معرفته ، وأما تصوير امكان هذه الاخبار

فيعلم مما اسلفناه سابقا بان لكل موجود في كل عالم صورة متناسبة لذلك العالم ، ويشهد له تعبيرات المتنامات ، فان من رأى في المنام انه ينظم الدر في جيد الخنازير ، قال له المعبر انك تعلم الحكمة للفاسق ، ومن رأى انه ينغم اخواه الناس وفروجهم ، قال : ذلك للمعبر ، واجابه المعبر بانك رجل تؤذن في شهر رمضان قبل الفجر ، وكان كما قاله ، فعلم من ذلك ان صورة الحكمة في عالم النوم الذي هو من العوالم المثالية ، صورة الدر في هذا العالم ، وهكذا الاذان الذي قبل الوقت فيه بصورة الغائم ، وهكذا ، بالجملة لكل معنى حقيقة صورنا وقاليا في كل عالم بحسبه ، وهكذا ، ولها آثار مختلفة باختلاف العوالم ، فان هذا العالم من جهة كونه عالم الطبيعة مظلمة ضيقة ممتدة ، للحقايق فيه هذه الصور ، وهذه الآثار التي نراها بالعيان وفي عالم المثال مثلاً من جهة انه لامادة فيه ، بل الحقايق فيه مصورة ، و مقدرة بلامادة طبيعية ، آثاره غير آثار هذا العالم المادى ، ولذا يرى إن الإنسان بطريق النوم ، يجوز عن الجدار .

و أمّا عالم العقل ، من جهة انه دار الحيوان يكون جميع الحقايق فيه ذات حيات ، وشعور كما وردان السرير في الجنة يبتهج ، و يتحرك من سروره إذا جلس عليه المؤمن ، وكيف كان لوجه لاستبعاد احوال العوالم العالية في ميزان عالمنا هذا قال بعض من يدعى الكشف : ان كل ما في الروايات مما تمجده بحكم هذا العالم مجازاً كان له في عالم المثال حقيقة بلا توسع وتجوّز ، رأيناها فيها بعين هذه الصور المروية ، وقد ذكر والهذا العالم من الخواص ما لا يقبله عقول أكثر الناس ، واستشهدوا بها من الأخبار الواردة في حالات الكملين وصفاتهم ، من قبيل قولهم **لَيْسَ كَلْبًا عَدُوًّا** ، وكلنا

واحد ، وأنه في شرب بعض أنهار الجنة طعم كل مطعم ^(١) ، ومشروب ، يقولون : أن هذا من جهة أن موجودات هذا العالم كلها جنسية حاضرة عند كل واحد منها ، فإن الإنسان يجد في كل لحظة جميع اللذات الموجودة في كل شيء . كل واحد بطعمه المخصوص ، ولذته الخاصة من غير بطلان للخصوصية ، يقولون أشياء غير هذا ، لاسيما لنا لودهم ، فنلذوه في بقعة الامكان ، بل نلذون صدقه بتقريبات وتنبهات ذوقية ، وإشارات وتلويعات عقلية ، حتى يرزقنا الله معرفته بالعيان من فضله وكرمه ، وبالبجيلة يجب على العاقل إذا عقل ، أن للآوقات والأزمنة أحكاما ، وإشارات ، وإن وقته في مدة عمره بمنزلة رأس مال خطير ، بحيث يمكن أن يتجر به في كل نفس منافع عظيمة ، وممالك كثيرة ، بل سلطنة دائمة ، يرض أن يتلف منه شيئا بالافايده ، بل يجعله مكان هذه الأرباح الكثيرة الفاخرة ، سببا للمقاومة الدائمة والخلود في المذاب الأليم .

ثم له أن يعتبر بما مضى من عمره ووقته ، لما يأتي في أمور :
منها أن ماضى فنى بلذاتها والامها لم يبق لذته ولا ألم بل يبقى تبعه وأجره .

ومنها أن الباقي منه لا يصح الركون اليه ، حتى إلى آخر يوم

(١) كما في العميون بإسناده إلى عبيد السلام بن صالح الهروي ، قال قلت للرضا عليه السلام : يا ابن رسول الله أخبرني عن الشجرة التي أكل منها آدم وحواء ما كانت فقد اختلف الناس فيها ، فمنهم من يروى أنها العنطة ، ومنهم من يروى أنها العنب ، ومنهم من يروى أنها شجرة الحديد ، قال (ع) : كل ذلك قيل قلت لها متى هذه الوجوه على اختلافها ؟ فقال : يا أبا الحسن شجرة الجنة تحمل أنواعا ، وكانت شجرة العنطة وفيها عنب ، ليست كشجرة الدنيا الحديث أقول : وفي هذا الحديث إشارات لطيفة لا يسميها المقام .

وليلة ، فما لا يقدّم همّ مثل هذا الأمر محتمل الوجود الهين البقاء ، وسريع الزوال على أمر قطعى الايمان ، والدائى العظيم الشأن .

ومنها ان السعادة والشقاوة ، والكثرة والالام فيه انما هو بقضاء وقدر لا يسمى وعمل . ولا يتهيؤ اسباب ، وبين السعى والوصول ، والاسباب والمأمول محبوم من وجه ، وإذا اعتبر بهذه الامور ، وتذكر به عند الهمّ بالامور المهمة وتفكر فيها ، حتى أثر في قلبه ، لا يكون هم الدنيا عنده أكبر من هم الآخرة ليبتلى بما يورثه ذلك من الامور الاربعة الموجودة لصاحبه ، كما على ما روى ان من أصبحوا كبر همّ الدنيا فليس من الله في شيء ، والزم الله قلبه أربع خصال : همّاً لا ينقطع عنه ابداً ، وشغلاً لا يتفرّغ عنه ابداً ، وقرأ لا ينال غناه ابداً ، واملاً لا يبلغ منتهاه ابداً .

فصل - في الاحتمام بالاوقات الشريفة وفيه امور :

الأول فيما يقع في كل سنة مرة .

والثاني فيما يقع في كل شهر مرة .

الثالث فيما يقع في كل اسبوع مرة .

والرابع ما يقع في كل يوم وليلة ، من الاعياد الشريفة ، وأيام المواليذ العزيزة ، وليالي القدر ، وأيام وقع فيه امر عظيم من الله بالنسبة إلى الخلق أمّا الاعياد ، فاللازم ان يعرف الانسان معنى العيد في الاقبال ، ومنها ان يفهم معنى العيد الموجود انه من مقامات السجود ، واجاز الوعود ، واقبال الله على العبيد ، واحضارهم بين يدى مقدس سرادق ظلّه المجيد ، واطلاق خلق الحب على القلب ، ونشر الروية القرب من الرب ، واشراق شمس الاقبال على وجوه الامال ، وبمباشرة الاعمال والابتغال بالقبول ، واجابة السؤال ، وتقديم الممالك ، والتمسك على الارائك ، وتسليم مفاتيح الرضا والرضوان ،

وسطر كتب الامن و الامان ، و تهية ما يحتاج هذا العيد المسعود إليه في المنزل الذي يقسم عليه ، و بالجملة يوم العيد يوم اطلق الله فيه الاحسان و الأتعام بكل خاس وعام ، وهو يوم اظهار الجود والكرم ، و بهذا الفضل و النعم ، ومن البين ان الجود والكرم من كل جواد بحسب جوده و يساره ، و بحسب قابلية العبد واستعداده ، وإذا كان الامر بهذا المتوال ، ونظر الوية الأتعام والافضال من الله الكريم المتعال ، فليأت كل بر وفاجر ، ومحسن و مسيء ، ولكن باعتراف وحياء ، وخجل ورجاء ، فإنه لارد له البتة في مثل هذا اليوم عن جناب اللطف والاحسان ، من الملك المتنان ، ولكن ذلك كله لمن اعتقد بالله وجوده ، ووعده ، ولكن الكافر والجاحد والآيس ، والمعاند لا حظ له بحكم العقل ، من شرب حياض الفضل ، بل مورده ومصدره من حياض العدل هذا فانظر كيف عكس الامر بين المسلمين ، فجعلوا يوم العيد عدة اللهوات ، وشرب القهوات ، و اللب والكهو ، و القفلة و السهو ، روى رئيس المحدثين في كتاب من لا يحضره الفقيه ، قال : نظر الحسن (عليه السلام) ^(١) الى الناس يوم الفطر ، يضحكون ويلعبون ، فقال لاصحابه ان الله عز وجل خلق شهر رمضان مضمارا لخلق ، يستبقون فيه بطاعته و رضوانه ، فسبق فيه قوم ففازوا ، و تخلف آخرون فخابوا ، فالمعجب كل العجب من الضاحك اللاهب في اليوم الذي يثاب فيه المحسنون ، و يخسر فيه المفسدون و أيام الله لو كشف الغطاء ، لشغل محسن باحسانه ، ومسيء باسائته ، وفي غيرها زيادة عن ترجيل شعر ، و مصقل ثوب .

(١) اقول روى هذا الغير في الكافي في كتاب الصوم . في باب النوادر عن علي عليه السلام ورايت ايضا في غيره باختلاف في البارة وكيف كان فسيقة الطلب هو ما افاده قس .

وكيف كان ، فليكن العبد لامحالة قبيل دخول العيد ، حاله كحال من ناداه منادى ملك ملوك الدنيا ، في معشر عام الى مجلس السلام ، والخلع والانعام وله جنابات عظيمة ، وسوابق امور وخيمة ، فانه لامحالة يكون في قلق ، واضطراب بين الخوف والرجاء ، ويكون لامحالة عليه أثر النجبل و الحياء ، ويتفكر في أن بسطة عنده ينفعه في هذا المجلس العظيم ، وينظر هل يهتبه أن يكون مقامه في هذا المجلس مقام الأئمة ، ولباسه من لباس شرفاء الحاضرين ويكون شمول الطاف هذا الملك عليه مثل الاقران ، او يرضي أن يكون رأسه مكشوفاً عن تاج كرامات الله وعورته مكشوفة عن ستر الله بمقامه مقام المقصدين المستحقين لاعراض الله ، ويتفكر في ذلك ساعة ، ثم يستملح في ذلك بالمعالجات الفورية لاهل التقصير ، أولاً بالتوبة الحقيقية ، والانابة الصادقة ، وان لم يقدر على ذلك ، ولم يسطع نفسه العواد للخصيئات ، الفرصة من الدخول من باب التواضع ، فلامحالة عرضها للدخول من باب الاستغفار ، بقدر الذنب والدعاء بالغفر ، والقبول ، وتوفيق التوبة ، ويحول الله ان لم تسمح الامن اجازته براءة عمله ، فأنسى لمن لم تجب قبل القضاء ، واجابة المستول ، وان لم تسمح نفسه بذلك ، يلهيه طاعة الرحمن أن يبالي في الدعاء ، والاستغفار فلامحالة ان يدخل من الباب الذي دخل منه ابليس ، وفرعون ، ولم ينجسهما ارحم الراحمين ، واجاب دعوتهما ، وهو باب عدم اليأس والتقنوط ، فالاولى ان يقول يا من أجاب لا يرض خلقه ابليس ، حيث استنصره ، استجب لى كما استجبت له ، ويا من قضى حاجة فرعون اقضى حاجة هذا الفرعون الثاني بل الاول ثم يحسن ظنه على التحقيق بالاجابة ، والقبول ، وبيل المراد والمألوف .

وتفكر فيما افاده السيد الاجل ، معلم أهل المراقبة السيد بن طائوس في الاقبال ، بقوله : أيها الاخ المقبل باقبال مولاك ليعلم كيف محضر بين يديه

أرحم ضعف روحك ، ما قبل مشورة نصيحتك ، و فكّر في تعظيم من هو مقبل عليك ، و طهر قلبك من الشواغل التي يحول بينك و بين احسانه اليك . إلى أن قال : اعلم أن المتوجّهين إلى الله في يوم الذي ، سمّا جلّ جلاله عبداً عبيداً ، و انجاز الوعد ، و أمرهم بالخروج إليه ، و الوفاة عليه ، فإنّ الناس المتوجّهين فيه على اصناف : صنّف خرّجوا وقد شغلهم هيبة الله جلّ جلاله و جلالته عظّمته ، و زهول العقول عن مقابلة حرّمته ، و اجابة دعوته ، حتّى صاروا كما يصير من لم يحضر ابتداءً عند خليفته ، و استدعاء للحضور بين يدي عظّمته الشريفة ، فانه يكون متردّداً بين الحياء و الخجالة للقاء ملك الجلاله ، و بين خوف سوء الأدب ، و بين أمواج العجز عن الجرمه بالخطاب ، و التماس الجواب ، و بين الفكر فيما ذاعساه يكون قد اطلع الخليفة عليهم أفعاله ، و سوء اعماله ، فيشغله هذه الشواغل ، عن بسط كفّ سؤاله ، و اطلاق لسان حاله .

ثمّ ذكر الصنف الثاني ، و هم الذين تفكّروا في نعمته تعالى من خلق السموات و الارضين ، و ما فيها من ابتداء خلقهما ، و حفظهما ، و تربيتهما لاجل انعامهم ، و رزقهم ، و تربيتهن ، و بالجملة لوجوه جميع خيراتهم الدنيوية و الدينيه ، فاجعلهم ما مضى من انعامه ، و ما حضر من اكرامه عن طلب شيء آخر ، و من شريف مقامه .

و ذكر الثالث : و هم الذين تفكّروا في خيانتهم لهذا الملك المنعم المتّان في نعمه ، و تضييعها بالخسران حقّه ، فكساهم ذلّ النيانة و الامانة عار النجس و الوجل ، حتّى ما بقى بينهم فراغ لرجاء و أمل . و ذكر ^(١) الرابع ، و هم الذين على مراكب دالة باعمالهم في لباس

(١) هذا هو الصنف الثالث في كتاب الاقبال للشيخ الاجل و الاصناف الذين -

غفلتهم ، وجهالتهم في نعم خالقهم ، ورازقهم ، ومنن مولاهم وسيدهم ، مدة عمرهم ، وزمان حياتهم ، من الانشاء والحفظ ، والبقاء ، ووجوه النعماء ، و قال هؤلاء كالعريان ، وكالمرضى .

وذكر الخامس وهم الذين خرجوا ليطلبوا أجرة أعمالهم في شهر رمضان ، ولشان خالهم طلب المحاسبة في معاملتهم مع ربهم ، فأجابهم لسان حال عدله :

إذا كان كل منكم يطلب اجرة عمله ، فاذكروا افعالنا لاجلكم قبل وجودكم ، وهذه هيوعىكم من لدن أيكم آدم ، وعلما مع آبائكم ، وامهاتكم وجدودكم ، فافكروا في اجرة كل من استخدمناه في مصلحتكم من الملائكة والأنبياء والمرسلين ، والملوك ، والسادات ، وغيرهم من جميع عبيدنا من الماضين ، والحاضرين ، فانظروا مقدار الفاضل من اجرة أعمالنا ، فادوه إلينا ثم تعرضوا لسؤالنا ، حيث عدلتكم عن باب الاعتراف لنا بالفضل ، ووقفتم على باب طلب الاجرة .

وذكر السادس وهم الذين عرفوا ان أعمالهم لا تقابل نعمه جلّت الآؤه ولم يطلبوا من باب الأجر شيئاً بل مدوا كف لسان الحال الذي كان قبل الوجود أى لسان الفقر والاحتياج لطلب الكرم والوجود المفضل .

وذكر السابع وهم الذين لبسوا لباس المعرفة بقدر المنّة عليه ، باقباله تعالى عليهم ، وحضورهم للاحسان إليهم ، وليس بهم خاطر ولا ناظر يتردّد منذ

ذكرهم السيد في الاقبال بقية على ما في النسخة التي عندي ولكن المؤلف قدّم معها نسخة مستنداً اليه وضوان الله عليه ولسله من اختلاف النسخ وراجعت بعد كتابة هذا المقام الى نسخة اخرى من كتاب الاقبال : فوجدته كما في النسخ من كونهم سبعة وذكر قدّمه مضمون ما سرده السيد ره لا يمين الفاظه وربما نقل بعض عباراته وقد سمعنا بعض الاخلاط الموجودة في النسخة المطبوعة وسأل النعماء من الناظرين والقاريين .

نشر إلى حيث حضروا في غير طرق الاعتراف بالمتن لربهم جلّت آلاؤه ، ويتمنى لسان حالهم ان لو كان لهم قدرة ان يكونون موجودين في الأزل ، ولا يزال مع وجوده ، وكلّ منهم باذل غاية مجهوده في خدمة معبوده ، وشكر جوده لرأى ذلك قاصراً عن مقصوده ، ولولا خوف المخالفة لما يراه ، لتمنى كلّ منهم ألا يفارق باب الخدمة في دنياه و آخره .

أقول إنما اكتفى به بما ذكر ، واصناف الخارجين أكثر من أن تحصى ، لأن مقصوده الإشارة إلى بيان ما هو الغالب على المتعبدين من اصحاب اليمين من الاحوال ، والأوصاف والآفات السائر إلى الله من أهل التوكل والرضا والتسليم ، والشوق والمحبة ، والانس أيضاً لهم حالات سنية غير ما ذكر ، فان من الشوق والمحبة من يحضر هذا المجلس ، وهو سكران من وجد ما أصابه من لذّة الدعوة والنداء ، ولا الالتفات له إلى العامل والعمل والأجر ، وهو يلبس داعي المجلس لسروره وبهجته ، ويغديه لروحه و مبهجته .

ثم انه ذكر السيد كلاماً ، وذكر أجيالا للمتشرّف باستقبال العيد ، وهو قوله :

«اللهم ان الملوك والأمراء قدوهوا خلعاً لماليكم وصيدهم ، وجنودهم ولو كان بماليكم من الأضياء ، والعبد الملوك رأسه مكشوف من حمايم المراقبة التي يلبق بكم ، ومن ميازر الاخلاص التي يجب لكم ، ومن سرّ الإقبال عليكم ، ومن الخلع التي يصلح للحضور بين يديكم ، وثياب العبد الملوك خلقة بيد اللقلات ، ودسة من وسخ الشهوات ، ولباس ستر عيوبه ممزق بيد ايشاره عليكم ، ومقفر غفران ذنوبه ، مكسّر بيد تهوينه بالاستغفار الذي يقرّ به إليكم ، وعوراته مكشوفة وعشائه مخوفة ، فهو متهتك في هذا العيد السعيد

يسوء ملبوسه ، وخجلان خذلان من ثياب منجوسة ، فبا اثم صامعون بمملوك
يقول لسان حاله : إنا لله وإنا إليه راجعون ، وأتم علمتم المملوك مكرم
الأخلاق ، وعنتكم ومنكم عرف ابتداء الخلع ، وإطلاق الأعتاق ، والأرزاق
وقد كان العبد المملوك لما ابتديتم بإنشائه ، عرفتم ما يقع منه من سوء إياه
ووسعه حلمكم حتى خلعت عليه خلع البقاء ، وخلع سلامة الأعضاء ، وخلع
الشفاء من الأدواء ، وكسوتهمو لحماً وجلداً ، وبالفتم معه انداماً وورداً ،
فبقي العبد المملوك عرباناً في حضرتكم ، فمن ذا يستره و يكسوه إذا رآه
قد ضاقت عنه سعة رحمتكم ومن يأنونه أن يورى عليه أي طريق يهتكم فيا من
خلع عليه وقد عرفنا ينتهي حاله إليه ، ورباه وغذاه وآواه ، فقد احاط علماً
بجرائمه عليه ، وما كان قد تشرّف بمعرفة مولاه ، ولا لمحضاه ان يندعه في
دياه ، ارحم استغاثته بك ، واستكانته لك ، واستجارته بظلك ، ووسيلته بفضلك
إلى عدلك ، وأكسه من خلع العفو والغفران ، والأمان والرضوان ، ما يكون
ذكرها ، وشكرها ، وسرها منسوباً إلى رحمتك ، وجودك فقد انكسر قلبه ،
وخجل واستحيى من وقوفه عرباناً في يوم عيدك ، مع كثرة من خلع عليه
من عبيدك ووفودك ، وماله باب غيرك ، وهو عاجز عن عتابك ، فكيف يقوى
على حرمانك وعقابك .

فصل قال ومن آداب العبد يوم العيد مع من يمتد إليه إمامه وصاحب

هذا المقام المجيد (١)

فأقول : واعلم أنه إذا كان يوم عيد الفطر ، فإن كان صاحب الحكم
والأمر متصرفاً في ملكه ورعاياه على الوجه الذي أعطاه مولاه ، فليكن مهناه له
بشرف أقبال الله تعالى عليه ، وتمام تمكينه من إحسانه ثم كن مهنا لنفسك

ولمن يعز عليك ، وللدنيا وأهلها ، وكل مسعود بامامته بوجوده وسموه ،
وهدايته وفوايد دولته ، وإن كان من يستمد وجوب طاعته ممنوعاً من التصرف
في مقتضى رياسته ، فليكن عليك أفر المسאות والمواساة في الغضب مع الله
تعالى مولاك ومولا والغضب والتأسف على ما فاتك من فضله ،

وروى ^(١) قول أبي جعفر للراوي يا عبدالله ما من عيد للمسلمين أصحى
ولا فطر إلا ويشجّد دلال غلغبه حزن قال : قلت ولم قال لأنهم يزود حجتهم
في يد خيرهم .

و أقول ^(٢) لو أنك استحضرت كيف كانت تكون اعلام الاسلام
بالعدل منشورة ، واحكام الأنام بالفضل مشهورة ، والأموال في الله إلى سائر
عباده مبنولة ، والأمال ضاحكة مستبشرة مقبولة ، والأمن شامل للقريب
والبعيد ، والنصر كامل للضعيف والذليل والوحيد ، والدنيا قد اشرفت بشمس
سعودها ، وابسطت يد الاقبال في اغوارها وعمودها ، فظهر من حكم الله جل
جلاله الباهر ، و سلطانه القاهر ما يبهج العقول والقلوب سروراً ، ويملا
الآفاق ظهوراً و نوراً ، لكنت والله يا أخي قد تنفست في عيدك الذي أنت
مسرور باقباله ، وعرفت ما فاتك من كرم الله وفضاله ، وكان البكاء والتلنّفه
والتأسف لقلب عليك ، وأليق بك ، وأبلغ في الوفاء لمن يعز عليك ، وقد رفعت
بك الان ، ولم اشرح ما كان يمكن فيه اطلاق اللسان ، وهذا الذي ذكرناه
على سبيل التنبيه والاشارة ، لأن استيفاء شرح ما يريد به يضيّق عنه مبسوط
العبارة ، اعلم ان الصفاء والوفاء لأصحاب الحقوق والتقريب والعباد ، احسن

(١) أي وروى السيد باسناده الى جعفر بن باويه من كتاب من لا يضره الله
وغيره باسناده الى حنان بن سدير عن عبدالله بن ديثان عن أبي جعفر عليه السلام انه
قال يا عبدالله ما من عيد -

(٢) أيضاً في كلام السيد ره .

من الصفاء والوفاء مع الحضور واجتماع الأجساد ، فليكن الصفاء و الوفاء شعار قلبك لمولائك ، ، وربك القادر على مفرج كربك .

فصل - ومن مهمات الأيام الشريفة ، ان يسلم المؤمن من أمة عينا على حصر يومه وليلته من أمة الدين ، ويقول له بعد التحية والسلام يا مولاي انت سيد كريم ، امام جواد عظيم ، محب الضيافة ، و محرم الضيف ومأمور من الله بالاجابة فاضفنى ، واجزنى وأنا اليوم ضيفك ، وجارك واجعل جزائي منك ان تدخلنى في همك وحزنك ، ودعائك ، ونجاتك ، وولايتك ، و شفاعتك ، وشيعتك وارغب إلى الله في ثوابى ، وخيرى ، وهدايتى وارشادى ، وتأيدى وتسديدى ، وتوفيقى ، وكل خيرلى ، وأهلى وإخوانى المؤمنين لدينى ودنياى وآخرى ، وان يختم ليلتى ويومى ، وشهرى ، وسنتى ، وعمرى برضاه ، ويرضىنى عنه ، ويجعلنى معكم فى الدنيا والآخرة صلوات الله ، و سلامه عليكم أجمعين ، ويفعل ذلك فى أول ليلته وآخرها ، وأول يومه وآخره .

وأما مفصيل حصر الأيام فالسبت لرسول الله ﷺ ، والاحد لامير المؤمنين ﷺ ، والاثنين لامامين الحسين ، والثلاثا للامام أبى عبد السجاد ، والامام أبى جعفر الباقر ، والامام أبى عبدالله الصادق ، و الاربعاء للامام أبى إبراهيم الكاظم ، والامام أبى الحسن الرضا ، والامام أبى جعفر الجواد ﷺ ، والامام أبى الحسن الهادى ﷺ ، والخميس للامام الزكى أبى عبد الحسن المستكرى والجمعة للامام الهمام نور الله التام ، فرج الله القريب ابوالقاسم ، الامام المهدي القائم صلوات الله ، وسلامه عليه ، وعلى آبائه الطاهرين ، و اولاده المنتجبين ، روحى وارواح العالمين فداء .

ومنها ليالى القدر ، وتتبعها النصف عن شعبان ورجب ، وأول رجب ،

ويلزم لدعى الإيمان بالله ورسوله ﷺ ، والقرآن العظيم ، ان يعامل معها ما يظهر منه آثار التصديق ، والإيمان ، ومن لوازم الإيمان أن يكون هم هذه الليلة في قلبه ، كهم ألف ليلة ، وازد لا تمخير من الف شهر ، و يتفكر في عظم هذه الليلة عند الله ، بان جعل للعبادة فيها أبواب من النور ، كنور عبادة ألف ليلة ، فيكون عظمته عنده أيضاً بهذا المقدار ، وإذا كان كذلك فلا بد له ان يعمل لها عدة قبل وقتها أيام سنته بالدعاء ، والانتظار ، ورفع الموانع ورفعها ، وتهيئة الأسباب ، حتى تهيأ غذاء مناسب ، ومكان مناسب و لباس مناسب ، ودعاء ، ومناجات وغير ذلك ، مما يكمل عبادته وخلوته ، ومناجاةه مع الله ، ومن مهمات ذلك ما اسلفناه آنفاً من سلام حياته في حضراته في الليلة ، وان يتوسل بهم في مهمات الليلة ، ويشفعهم في أن يقبله الله تعالى ، وعمله و توفيقه برضاه ، وجهه في جميع حالاته ، وأن يبقية له إلى يوم يلقاه سالماً ، من الآفات ، ثم الاجتهاد بكل ما رآه أقرب إلى رضا سيده الكريم ، ويكون همه في جميع آنات ليله في مراقبة حضور مولاه ، وأن لا يغفل عنه في آن واحد ، ولو بالغذاء ، ولا يأكل ، ولا يشرب ولا ينقلب في شيء من أمور ، الا بقصد صحيح ونية مفرقة صادقة ، ويكثر من الدعاء ، واللفظ مع مولاه المطوف الرؤف بمناجات لطيفة ، مهيجة مبكية ، ويكثر السجدة على التراب والصلوة على سيد المرسلين ، وآله الطيبين الطاهرين ، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعباد الله السالخين ، والمؤمنين والدعاء لفرج حجة الصبر وحفظه ونصره ، و أن يروقه الله براضاه ، ويهديه بهداه ، وتوفيقه لطاعته ، وله أن يعمل ببعض ما حكى عن المجاهدين^(١) من شد الأيدي على الأعناق ، والضجعة في القبور ،

(١) مثل ما نقله قدم سابقاً من الواحد البائد ، الحاج الاشرقي ر ه ذكرنا ترجمته ورضوان الله عليه هناك فراجع .

وعرض النفس على النار ، وهدّ كثرة حلم الله عند جنائمه العظيمة ، وذكر
حسن صنع الله به مع قبح معاملته معه ، وإن يكون كلّ لسان ومناجات
لأرباب الأحوال أصلح ، وأسرع في أجلاب حاله وأكثر تأثيراً في رفته ، و
هيجان أحزانه واشواقه اثر عنده مما ليس كذلك ، وإن يكون في جميع حالاته
بمحسن ظنه بغير الله وحلمه وجيل صفحه ، وكرم عفوّه ، وحسن تجاوزه و
وتبديله السيئات باضعافها من الحسنات ، وأن يكون دخوله في مناجاته
من كلّ باب أنسب واليق بحاله ، وبما فيه من الوقت ، ويكثر من قول يامن
اجاب لانه خلقه ايليس ، يا من قبل السحرة بعد ان اتوا معاجزين ، و
لرسوله غاصمين ، ومعاندين اقبلني ، ويقول : يامن قبل السحرة بموسى عليه السلام
وهرون عليه السلام ، اقبلني بمحمد وعلي وآلهما الطاهرين ، وان ينقلب من
حال إلى حال ، ومقال إلى مقال ، تارة يتشبه بالخائفين ، واخرى بالراجين
بل يتشبه بأهل الرضا والتمكين ، بل وأهل الشوق والأسى ، ويتقوّ
بمناجاتهم ومقالاتهم ، ولكن عليه أن يستلجح في أن لا يتلى بكذب صريح (١)
ودعوى باطلة ، ويحتال في تصحيح المقال ، ولو بالتوسّع والمجاز ، وأن يدعو
الله عند طلب المقامات الرفيعة يا أجود الأجودين ، ويا أقدر الأقدارين ، و
إن يستدلّ ببعض استدلالات الأئمة عليه السلام بقول الله تعالى

وَأَمَّا الْيَتَامَ الْمَوَالِدَ الشَّرِيفَةَ ، مثل مولد رسول الله ﷺ ، وسائر
المعصومين ، ويتبعه يوم البعثة الشريفة ، ويوم غد يرخم ، ويوم دحو الارض ،
ويوم المباحلة فإنّ المؤمن بالله تعالى ، وبآله العظيمة يعظم عنده هذه

(١) مثل اظهار التوكل والرجاء او الصوف من جنابه عز وجل ، مع عدم تحقق
حقائق هذه الغصائل في قلبه ، واظهار التوبة والانابة مع عدم الارتداد والافتلاع
من العاصي ، وعدم الرجوع اليه تعالى .

الافاق ، بقدر عظمتها عند ربّه ، وبشكر ربّه بقدر عظمتها انعامه في هذه المواقيت مثلاً يتفكر في ليلة المولد الشريف فوائده وجود رسول الله ﷺ ، وأنه مظهر رحمة الله الواسعة على الخليقة أجمعين ، وإن الله تعالى بطفيل وجودهم أوجدنا ، وبهدايتهم هدانا ، ووضع عنا الأصار ، وخفف عنا في التكليف ، وأكرمنا بما أكرمنا وتقبل شفاعة فينا وأنه ﷺ يحمل في هدايتنا مالم يتحمل نبي قط عن أمته ، ولم يدع علينا بمعذاب حتى ساق الأمة إلى طرق الهداية في المعارف الربانية ، وإلى من الحكم ويس من المعارف مالم يظهر من جميع الأنبياء ، والمرسلين .

وبالجملة صبري في تكميل هداية الأمة ، وبمجانهم وأوذي حتى قال صلى الله عليه وآله ما أوذي نبي مثلي ما أوذيت ، حتى قتل أولاده وسبيت بناته وهتك حرمة وذبح أطفاله ، حتى أنه ماسم بأهل بيت نبي ولا أحد في العالم ، فعل بهم من القتل والأسر والسلب مثل ما فعل بأهل بيت رسول الله ﷺ ، ومع ذلك صبر ولم يدع على أهل الأرض بمعذاب ونكال ، بل دعى ربّه وقال اللهم أهد قومي فانهم لا يعلمون ، فجزاه الله تعالى عن هذه الأمة ما يطيق بجميل فعاله ، بل يكرم نواله .

وبالجملة إذا تفكر المؤمن في أيمان مواليدهم وخلافتهم ، وعظيم نعم الله تعالى في هذه الافاق ، يرى ويعقل ما يجب عليه من شكر هذه النعمة العظيمة .

وكل ما ذكرناه من فوائد وجود رسول الله ﷺ يتلوه في جميع مراتبها بل يعدله فوائد خليفته ، وأخيه أمير المؤمنين عليه السلام الذي اخاه ، وفي العهدائد
(١) ولما

وقال من كنت مولا فهذا علي (عليه السلام) مولا ، وكذا سائر المصومين / من أولادها ، فانّ للمؤمن ان يفرح بفرحهم ويسلّي عليهم ، ويخفّوحنهم ويهتدي بهداهم ، ويوالي من والاهم ، ويعادى من عاداهم ، ويشكر الله لاستيحاء في مثل هذه الأيام بنعمة وجودهم بقدر القدرة والاستطاعة ، و يعلم انه لو مرّ أبداً الابدین ، وسجد لشكر هذه النعمة ما أتى من حقها عشر عشر معشارها ، وان يظهر آثار الفرح ويكثر من التّحارب مع أوليائهم ، وتخبّب إليهم بما يبلغه مكنته وفطنته من واجب حقوق الموالات ، والاخوة في الولاية فانّ هذا باب عظيم من السعادة ، وفيه خير كثير ، ورد فيه اخبار متواترة فانه من أعظم شعب الإيمان ، بل في بعض الاخبار إن الإيمان ليس إلا الحب والبغض ، ولا بأس بالاشارة لبعض ماورد في فضلها .

روى في الكافي عن أبي جعفر (عليه السلام) قال قال (١) رسول الله (صلى الله عليه وآله) المتحابون في الله يوم القيمة على ارض زبرجدة خضراء في ظلّ عرشه عن يمينه وكلنا يديه يمين ، وجوههم اشدّ بياضا ، واخضر من الشمس الطالعة ، يضبطهم بمنزلتهم كل ملك مقرب وكل نبي مرسل ، يقول الناس من هؤلاء ، يقا هؤلاء المتحابون في الله ، ووردان (٢) الحب في الله من أوثق عرى الإيمان ، وفي رواية قال (٣) هل الإيمان إلا الحب والبغض ، وورد (٤) انهم يدخلون الجنة بغير حساب ، وان نور اجسادهم ونور وجوههم ، ونور منابرهم يضيئ كل شيء ، وانهم من اصفياء الله .

-
- (١) كافي الكافي عن أبي الجارود عن أبي عبد الله عليه السلام
 (٢) كافي في رواية سيد الامرج عن أبي عبد الله عليه السلام : من أوثق عرى
 الإيمان ان تحب في الله وتبغض في الله العبر .
 (٣) كافي الكافي عن فضيل بن يسار . باب الحب في الله والبغض في الله .
 (٤) كافي الكافي في رواية أبي بصير ورواية أبي خزيمة الثمالي وغيره .

وورد ان التحاب في الله أفضل من العاوة والصيام والزكوة والحج بل الذي يفهم من أخبار المصافحة ^(١) ان سائر الفضائل في جنب التعاب في الله وجودها كالعدم وان أحد المتصافين ان كان أحب لأخيه منه كان هو أحب إلى الله من الآخر ، وأقرب عنده ، ولعمري ان هذا الأمر عظيم ما أعظمه .

وليعلم ان القدير من أجل الأعياد ، وأعظمها لأنه كالجزء الأخير لليلة التاسعة في النجاة ، والفوز بالدرجات الرفيعة ، وقد روى فضله المخالف والمؤلف ، وعملوا الرواية فضله وتعظيم وقع فيه كتباً مفصلة ، وعلى الشيعي ان يعظمه حق تعظيمه ، ويظهر فيه الفرح والانبساط ، ويتزقن له ، ويتودد مع الموالين بأنواع التلطفات بالزيارة ، والمصافحة والمعانقة ، والدعوة والإضافة والهيئة والعطاء والمباينة في الكلام ويكثر حمد الله ويذكر من الحمد ، ماورد ^(٢) عند لقاء المؤمنين ويصلى ^(٣) ما ورد فيه من بعض الصلوات الجليلة وورد في جزائها ثوابات جزيلة ، ويعلم من الأعمال الواردة فيه ، ما فيه أجر عظيم ، وإن كان جميع ما يصفه المؤمن في هذا اليوم عظيماً عند الله ، وإن كان حقيراً عند نفسه ، ويزوره ^(٤) بالزيارة المفصلة الواردة فيه ، ويهني رسول الله وامام زمانه ، وخير يومه بالخصوص ، والأئمة ^(٥) بالعموم ، ويتأجج مع إمام عصره ببعض فقرات دعاء التوبة ويتحسر من فقدان نعمة حضوره في مثل

(١) كما في الكافي في رواية أبي خالد القنطاري ورواية مالك بن أمية الجهمي وغيرها

(٢) وهو قوله : الحمد لله الذي جعلنا من التمسكين بولاية أمير المؤمنين والائمة عليهم السلام .

(٣) كالصلاة الرواية في الاقبال للسيد الجليل رضي الدين بن طائوس عنه .

(٤) كزيارة أمير الله وغيرها .

هذا اليوم العظيم ، ويهتفي خواس أمير المؤمنين عليه السلام ، والملائكة لا سيما جبرئيل الذي كان يكثر نصره في المواطن ، ويخدمه فيها ، ويتبع ما ذكر من شكر هذه الأوقات الشريفة ، شكر سائر الاوقات التي ظهرت فيها من الله المنعم ، بعض النعم الجزيلة الخاصة العامة ، فإن لكل منها مراقبة خاصة ، وفكراً مخصوصاً به ، مثلاً يتفكر يوم الدحو أنه يوم انعم الله فيه على أهل الأرض ببناء المسكن ، ومواد وجوه الرزق كلها ، ويقايسه بما إذا فعل به أحد من ملوك الدنيا شيئاً من هذه الوجوه ، وبأشده بيده ، كما ورد في ذلك بسط الله الأرض ، ويتفكر في نفسه أنه كيف يكون موقع هذا اللطف والاحسان عنده من هذا الملك ، فيجاهد في شكر المنعم تعالى ، الذي لا يحصى نعمائه العادون بقدر الاستطاعة ، ثم أن الذي دلّ على تعظيم أيام المواليد الشريفة ، والخلافة الظاهرية ، والفرج فيها ، إنما يدلّ على تعظيم أيام وفاتهم عليهم السلام وشهاداتهم ، ومصيباتهم باظهار الجزر والجزع ، واقبله ان يكون أيام مصيباتهم عند المؤمن ، أغز من أيام مصيبته ومصيبة كل من يعزّ عليه ، ليكون معهم في درجاتهم كما ورد بذلك ^(١) الاخبار لا سيما أيام العاشورا فإنه يوم عظيم عند الله وأهل ملكوت السموات والروحانيين :

در بارگاه قدس که جای ملال نیست

سرهاى قدسيان همه بر زانوى خمست

وعظمت مصيبتك في السموات على جميع أهل السموات ، قد ورد في بعض

(١) كما هو مذكور في كتب الغافل ، كرواية شيب وغيرها ، ومناجات موسى

ابن صرمان .

وقوله : يا رب لم فعلت امة معده على سائر الامم فقال الله تعالى : فعلتهم بشر خصال الى ان قال : والعاشورا قال موسى : وما العاشورا ؟ قال : البكاء والتباكى على بسط معده والريثية والعزاء . الخبر .

الأخبار ما ينبئ عن خطر هذا اليوم العظيم ، بما يهز عنه العقول ، و يعلم من الروايات ان ذلك لم يكن مخصوصاً بما بعد الشهادة ، بل كان معظم هذا اليوم في الأهم السالفة ، فان الله تعالى ذكر مصيبة هذا الامام المظلوم على الأنبياء فيكوا وجزعوا من هزما المصيبة العظمى ، وشاركوا بذلك رسول الله في عزائه وقالوا بذلك الأجر العظيم عند الله ، ثم ان اللازم على المؤمن في هذا الأمر ان يسلم للروايات الواردة في تعظيمه وجلالة أمره ، والاجور العظيمة المتعلقة به وإن أراد ان يصدق من جميع الوجوه بالبرهان ، ليرفع استبعاد عقله بالحجة . يتفكر فيما يحكى عن الشيخ العارف المحقق الكامل الشيخ حسين النجفي ، حين سألته سيد العلماء الربانيين سليل آل طه وسمير البحر العلوم قدس سره العزيز عن حكمة عظيمة هذا الأمر في هذه الدرجة وأجابه رة ، ان الحسين مع انه كان عبداً مملوكاً لله ، ويمكننا بذل في سبيل محبة الله كله من المال ، والأهل والأولاد ، والعرض حتى جسده الشريف بعد الشهادة ، ورضى بشهادة الأهل أجمعين ، حتى عبدالله الرضيع ، وصبر فيما أسابه على بدنه الشريف من جميع وجوه المصيبات المتصورة ، وبالجمل بذل كله لله فانه تعالى أولى بأن يبذل له كله ، ولنعم ما أجاب ، فان الانسان إذا تفكر في وقعة كربلاء وخصوص شهادته ، بعدها أمراً عظيماً ، مثلاً الشهيد والمقتول في العالم كثير ولكن المقتولين والشهداء يقتل كل منهم بقتلة واحدة ، مثل الذبح والنحر ، والعطش والهم والحزن والجوع والصبر ، وهو قتل بجميع ما يقتل به جميع المقتولين ، وأسابه من العطش ما لو قال قائل : ان عطشه لو قسم لأهل العالم لماثوا لم يكن لأحد فيه ، فان في شدة عطشه اليوم تعبيرات وبيانات من الله في الأحاديث القدسية ، ومن نفسه القادة لا يقدر العقل قدرها ، وإن شئت تصديق ذلك تفكر في عبارة الحديث القدسي ، صفيهم يمينته العطش وكبيرهم

جلده منكش ، وعمقل عطشاً يصير مؤثراً في الجلد بالانكماش ، ثم عذب
في قوله : يحول العطش بينه وبين السماء كالدخان ، ثم تفكر في قوله :
﴿ اسقوني شربة من الماء ، وقد فتحت كبدي من الظما ، واويلا (مرجة)
الفتت ريزه ريزه شذن است) اي صار كبدي قطعاً صفاراً ، وكيف يكون
الكبد قطعاً صفاراً من العطش ، قبل أن ينضج وحتى لا يبقى فيه مع الرطوبة
شيء ، وليس بحيث يتقطع من اليبس ، فسبحان الله العظيم من أمر عظيم ،
ثم ان من قتل أهله وولده كثير ، ولكن ابن من له أهل نظير أهله ، وولد
نظير ولده فان ولده العزيز كان اشبه الناس خلقاً ، وخلقاً ومنطقاً برسول الله
وان ذلك امر عظيم ^(١) يتلو درجة الامام ، أو يقارنه ويساويه ، وهكذا من
اسر أهله كثير ، ولكن ابن من اسر له مثل الحجة الامام زين العابدين ^(عليه السلام)
وزينب ، وسكينة ، وأم كلثوم ، ومن سمع جهد الاسر في أحد ، مثل ماسمع
في أهله ، وأيضاً من رفع رأسه بالقناة كثير ، ولكن من سمع رأساً فعل به من
الشد والظلم ، ما فعل برأس ابن رسول الله ، وبالجملات إذا تفكر الماقل في
أمره ^(عليه السلام) . بجده خارقاً للعادات في محمل المصيبات ، لذلك عجب من صبره
ملائكة السموات ، فان الأبدان ولو فرضت اقويها لا تصبر بما أصاب بدنه
الشريف ، والقلوب لا تصبر بما أصاب قلبه العزيز ، بمعنى ان البدن والقلب
يموت ، وبهلك من بضر ما أصابه ، ويسترخ بالموت ولكنه بقي وصبر بامور
عظيمة كل واحد منها من اسباب القتل فكانت قتل سبعين قتلة أو أزيد و
بالجملة لا يقاس حكم العاشوراء بغيره فعلى الموالى ان يكون حاله في هذه الايام
بحيث لا يقاس بشيء من أيام مصيباته ، ويقتدى في ذلك بأهله ، ويتشبه بهم

(١) فان الشبابة في الخلق دليل على الشبابة في الخلق « بفتح الفاء » .

أما سمعت ما حكى من أحوال بعض^(١) الهاشميين إلى خمس سنين من شهادته عليه السلام ؟
 وأما سمعت معجبة زوجته الرباب^(٢) ؟ ولو ما سمعت نوح^(٣) الإمام
 السجاد عليه السلام أربعين سنة ؟ وإن لم يقدر على ذلك يتأسى لمحالة بعض
 الصغار الذين كانوا في زماننا من أهلنا ، وقد رأيت منهم من كان يترك اللذات
 في تمام أيام العاشورا ، ولا يأكل إلا خبزاً خالياً ، بل رأيت من يستنكف
 من تعجيل أخيه الصغير ، مع شدة محبته له ، وإن كنت أضعف من ذلك أيضاً
 فلا محالة اجعل التأسوع والعاشور أيام مصيبتك ، تترك فيه اللذة ، ومشارك
 لا محالة فيهما إمام زمانك ، فاته رجحي وأرواح العالمين فداء ، لا ينسى مصيبة
 جدته في شيء من الأيام ، بل الذي دل عليه بعض الكلمات أنه ينبغي على
 جدته في كل صباح ومساء .

ومن الثاني^(٤) أول الشهر ، وآخره ، وخميسه الآخر ، فأما الأول
 فعلى الجسد المراقب أن يكون دخوله في الشهر ، كورود منزل من منازل السير
 إلى الله ، فله أن يذكر الله عند رؤية الهلال بما ورد ، ويدعوه بجميع السعادات

(١) روى المحدث القمي ره في نفس المهموم عن الصادق عليه السلام أنه قال :
 ما اكتملت حاشية ولا اختصت ، ولا وصى في دارها دخان غمس حبيح حتى قتل
 عبيد الله بن زياد لسه الله .

(٢) بنت إمرء القيس وهي أم سكينه صلبت فيمن حمل إلى الشام ثم عادت إلى
 المدينة فغضبها الأشراف من قريش ، فقالت إنما كنت لا تغد حواً بعد رسول الله ص
 صلى الله عليه وآله ، وبقيت سنته لم يظلمها سقف بيت ، حتى بليت وماتت كمدأ
 ولها في مجلس ابن زياد قصة تحريق القلوب والأكباد .

(٣) كما روى السيد ره عن الصادق عليه السلام ، كان زين العابدين عليه السلام
 يكي على أبيه أربعين سنة طائفاً بهاره قائماً ليله ، إلى آخر ما روى في ذلك طوبنا
 عن ذكره اختصاراً .

(٤) وهو الذي يقع في كل شهر مرة .

المتوقعة في هذا الشهر، لاسيما السعادات المختصة به، وإن يعيد امام زمانه روحى له الفداء ونفسه، وجميع من يعز عليه، وإخوانه المؤمنين، وجميع نعم ربه في هذا الشهر بالله من جميع الشرور، بل ويتصدق عنه عليه السلام، وعن جميع من ذكر، وأما آخره، والخميس الآخر منه، فقد ورد أنه يعرض فيهما محل الشهر على ربه، فله في هذين اليومين أن يحاسب أعماله في هذا الشهر إجمالاً، ويعالج بعض المعالجات الدينية من التوسلات، والاستشفاعات ويكثر من التضرع والابتهاال، والتوسل والسؤال، مع خفي يومه من ساداته في أن يستلح أعماله، وحاله مع الله، ويدعو الله من حقه بكرم عفو، و تبدله السيئات بالجنات، ويدعو بما أنشأه السيد المراقب من الدعاء لذلك في كتاب محاسبة النفس، لاواخر النهار من اليوم، لاسيما آخر الشهر بما يرجح معه أن يكون كفارة لما سدر منه في الشهر كله، ولا يترك ماورد ^(١) في كل يوم من قوله يا من ختم النبوة بمحمد عليه السلام، اختتم لي في يومي هذا بخير، وشهري بخير، وسنتي بخير، وعمري بخير.

ثم انعمن أهم ما يلزم العاقل عند محاسبة نفسه، أن يتفكر في خجل ما يعرضه عند الحساب إذا كوشف عن قبائح أعماله وسوء معاملته مع ربه. فانه أمر عظيم لمن كان له القلب،

وقد ورد في مصباح الشريعة قال الصادق عليه السلام : لو لم يكن للجسأ مهولة إلا حياء العرض على الله تعالى، وفضيحة هناك الستر على المخفيات، لحق للمرة أن لا يهبط من رؤس الجبال ولا يأوى إلى عمران، ولا يأكل، ولا يشرب، ولا ينام إلا عن اضطرار متصل بالتلف، ومثل ذلك يفعل من

(١) وهو الذي يقع في كل اسبوع مرة.

يرى القيمة بأهوالها وشدايدها قائمة في كل نفس ، و يعاين بالقلب الوقوف بين يدي الجبار ، و حينئذ يأخذ نفسه بالمحاسبة كأنه إلى عرشها مدعو ، و في غمائها مسؤل ، قال الله : و إن كان مثقال حبة من خردل أثمنا بها ، و كفى بنا حاسين - انتهى .

أقول : و يناسب المقام شرح حقيقة المحاسبة ، و كيفيتها ولكن طويلا ذكرها ههنا لعلنا نذكره فيما سيأتي .

ومن الثالث يوم الجمعة و من أراد ان يعرف عظمتها ، فليراجع الاخبار الواردة في فضائلها ، و أعمالها ، و وظائفها و ليس مقصودنا ذلك ، و لكن لنا في ذلك كلمة ، و هي ان الانسان كيف لا يغفل عن خيرات العاجل و السعادات الدنيوية ، فاتمها كلما ازدادت لزداد شوقه و حرصه على الاستيزاد منها ، و يقول هل من مزيد ، و لكن يغفل عن خيرات الآجلة ، و السعادات الاخرية و يكسل عن تحصيل كثيرها بعمل يسير ، و لا أرى إلّا من اجتماع امور شتى ، ممدتها ضعف الايمان بالآخرة ، و بعدها عدم الاطمئنان بقبول أعماله و يقالها سالمة عن الآفات ، حتى يصل وقت هيجتها و لذتها و بعده الف القلب و النفس بذكر هذه الدنيا و لذاتها و عشقها بشهواتها و زيلتها ، و هذا المشق منع العاقل من التثقل في هوائب الامور ، فاجتماع هذه الأسباب صار سبباً لكسل المؤمن عن الاجتهاد في تحصيل أخبار الجمعة ، و سعاداتها العالية ببعض الأعمال الجزئية ، و الإنكيف يمكن ان يعتقد الانسان مثلاً ان الله يدعو في ليالي الجمعة من أول الليل إلى آخرها ، و يقول هل من صاحب حاجة يستلني ، فأقضي حاجته ، هل من مستغفر يستغفرني فأغفر له ذنوبه ؟ و يقول ، هل من ، هل من إلى

الصبح ، ويدعوه إلى الخلوة به ، ومناجاته ، والتأتسبه ، ووعده ان قال الصبد
يا رب يا رب ان يقول له : لبيك عبدي ، هل يستعد الإنسان ذلك كله ،
ثم ينام إلى الصبح ، ولا يقوم وردا من ليله ليحصل فيه شيئا من هذا المراب
الجليلة ، ولعمري ان ذلك لا يكون إلا من الجهات المذكورة ، وقد ورد في
الحديث ^(١) القنسي يابن مهران كذب من زعم انه يجتني ، فإذا جنّه الليل
نام حسي اليأس كل محب يحب خلوة حبيبه ،

ثم ان الجمعة ، وإن كان جميع آلائها شريفة عزيزة ذات أوار بهية
ولكن معذلك فيها ساعة اشرف من جميع ساعاتها ، يقبل فيها الدعاء وهي
على ما يعلم من الأخبار ، ووصل إلى من بعض الأكابر الموثوق بهم في امثال
المقام .

آخر ساعاتها التي ورد فيها دعاء السموات . ثم انني سألت بعض
مفاتيحي ^(٢) الأجلة الذي لم أر مثله حكيماً عارفاً ، ومعلماً للخير حازماً ،
وطبيباً كاملاً ، أي عمل من اعمال الجوارح خير يتم اثره في تأثر القلب ؟
قال : سجدة طويلة في كل يوم يديها ، وطيلها جداً ساعة ، أو ثلاثة ارباعها
يقول فيها لا إله إلا أنت سبحانك انني كنت من الظالمين ، شاهداً نفسه مسجوداً
في سجن الطبيعة ، ومقيّمة بقيود الاخلاق الرذيلة ، ومنزهاً لله تعالى بأنك
لم تفعل بي ظملاً ، وأنا ظلمت نفسي وأوقعتها في هذه المهلكة العظيمة ،
وقراءة القدر في ليالي الجمع ، وعصرها مائة مرة .

قال قدس سره : ما وجدت شيئاً من الأعمال المستحبة يؤثر تأثير

(١) كما في الجواهر النيرة لصاحب الوسائل وه من فضل بن مصر من الصادق ع

وهذا المؤلف يعني قرائه .

(٢) وهو الولي آخوند ملا حسين علي قده فلعنا ترجمته فراجع .

هذه الثلاثة ، وقد ورد في الأخبار ما حاصله أنه ينزل يوم الجمعة مائة نفضة أو رحمة ، تسمع وتسعين منها لمن قرأها مائة مرة في عصرها ، وله نصيب في الواحدة أيضاً .

ومن الرابع ^(١) ساعات الصلوة الخمس في القسمة السادسة من النصف الاخير من الليل ، وقد ورد فيها أنه أفضل ساعات الليل للدعاء ، وهو مجرب فعلى العبد المراقب ان يتعقل معنى وقت الصلوة ، وإذا عقل فلا محالة يسمى في أداؤها في وقتها ، فقد ورد ^(٢) في الأخبار الكثيرة الحث الأكيد إلى أول الوقت ، وفي بعضها ان أوله رضوان وآخره غفران ،

وورد ان المضيح للمصر في الجنة موقوف لامال له ، يكون ضيقاً لاهله . وباصطلاحنا (كلاًش الجنة) وقيل : وما المضيح ؟ قال : يدعها حتى تصفر الشمس أو يغيب .

وورد عن رسول الله ﷺ أنه قال : لا ينال شفاعتي غداً من أخر الصلوة المفروضة بعد وقتها . .
وفي الصحيحين ليس لأحد ان يجعل آخر الوقتين وقتاً ، إلا من عثر وعلة .

وورد فيه الصلاة المفروضة في أول وقتها إذا اقيم حدودها ، أطيب ريحاً من قضيب الاس ، حين يؤخذ من شجره في طيبه ، وريحه ، فعليكم بالوقت الاول ، وفيه فضل الوقت الأول على الاخير خير للرجل من ولده ، وماله . واختلف الأقوال في كون آخر الوقت وقتاً للمضطر ، أو المختار ، فالأحوط

(١) وهو الذي يقع في كل يوم .

(٢) وقد ذكر ذلك كله صاحب الوسائل قدّم في كتاب الصلوة من الوسائل في

مقدمة كتاب : لصاوة فراجع .

ان لم يكن أقوى عدم جواز تأخيرها إلى آخر الأوقات من غير عذر وعلّة . وإن كان العذر في ذلك يشتمل بعض الاعتذار الهينة ، فالعذر الأدنى فيه كاف كما يستفاد من بعض الأخبار والظاهر ان آخر وقت الظهر الذي حجبنا في عدم التأخير عنه ، هو صيرورة الفتيء مثل الشاخص ، و آخر وقت للعصر صيرورته مثليه ، وأما القدم والقدمان ، فهما من وقت فضيلة الظهر و العصر أيضاً ، كما ان الزوال ، و صيرورة الفتيء مثل الشاخص أيضاً من وقت فضيلتهما .

ثم ان تقرب آخر فضيلة الظهر الذي هو صيرورة الفتيء ، مثل الشاخصين وهي تعتبر عنها بالقامة وسبعة اقدام في بلاد يكون عرضها اثنان و ثلاثين درجة ، كاصبهان ، وما قاربها في العرض ، يمضي ثلاث ساعات فثمان وعشرين دقيقة في أوّل الحمل .

وأوّل وقت المغرب الغروب الشرقي ، وآخره زهاب الشفق المغربي ، وأوّل وقت العشاء الفراغ من المغرب إلى ثلث الليل ، والأحوط أو الأولى تأخير العشاء إلى زهاب الحمرة المغربية ، وأوّل الصبح طلوع الفجر الثاني إلى اسفار الصبح .

وأما وقت النوافل فالأقوى ان توافل الظهرين يجوز من أوّل النهار إلى آخره ، و أما وقت فضيلتها فللظهر أوّله إلى أن يصير الفتيء ذراعاً ، وللعصر إلى أن يصير ذراعين مقدّما لها على الفريضة والمغرب بعده إلى آخر وقت الفضيلة ، وللعشاء بعدها إلى الانتصاف ، و أوّل وقت صلاة الليل من الانتصاف إلى الفجر الثاني الغير المضطر ، و يجوز تقديمها على الانتصاف للضرورة ، ولكن فضائلها أفضل ، وهكذا يجوز بعد الفجر لمن لا يتصادم لبعض الصحاح ، وفاقاً لبعض إذا صلى أربعة قبل الفجر ، فله انما يصلي بعده ، ووفقاً

المشهور ، و وقت نافلة الفجر الفراخ من صلوة الليل للمختار إلى طلوع
 العمرة ، والأولى تقديمها على الفريضة ، بل يكره تأخيرها عنها و وقت صلوة
 الكسوفين من ابتدائه إلى ابعثائه ، وللزلزلة قبل تمام العصر ، وقيل غير ذلك
 والاحوط عدم التأخير اختياراً عن الفور العرفي ، وهكذا لغيرها من الآيات
 وإنما صلوة العيدين فالأحوط ان أولها ارتفاع الشمس ، و آخرها
 الزوال .

فصل في المكان أقول ومن الامكنة أيضاً شريف وغير شريف ، وسعيد
 ونحس ، وأمره في ذلك مثل الزمان ولهذه الأمة المرحومة أن يشكروا الله
 تعالى ، ويتنوا على رسول الله ﷺ في تسهيل امر المكان ، حيث جعل لهم
 الأرض كلها مسجداً بمعنى جواز الصلوة كلها فيها ، ومع ذلك فقد ورد العت
 الأكيد في معاهد المساجد ، وعدم التغلف في الصلوات المفروضات عنها ،
 لا سيما لجيرانها ، حتى ورد انه لا صلوة لجار المسجد إلا في المسجد ،
 فعلى العبد المراقب ان يعقل معنى المسجد وحق ادبه و تعظيمه
 و قبح التغلف من حضوره و ان لله في جعل المساجد والأذن لحضورها
 شكراً عظيماً على العباد ، سوى ما جعل لهم من المثوبات بحضورها ، و
 العبادة فيها ، فإن المسجد بيت الله ، والمقصود من كون الكعبة والمسجد
 بيتاً لله ، مع أن نسبة الأرض كلها إلى الله سواء ، ليس مكان أقرب إليه من
 الآخر ، ان الله يعامل معها معاملة البيت أى جعله من المكان في مكانة
 البيت ، بمعنى انه جعلها محلاً للاقائه ، ومجلس انسه ، و زيارته أى يعامل
 فيها مع عباده وزواره معاملة الحضور ، والصحة ، وإذا اتخذنا بيتنا كل مكان
 أردناه باختيارنا أى نفسه إليه و تشخصه محلاً للاقائه ، وحضوره و زيارته
 مسجداً ، او عاملنا فيه ما أردناه يكون معنى ذلك انه جعل اختيار مجلس

الملاقات، والحضور إلينا، وهذا من أجل المكرم، ثم إن الذي يهتم من معاملات الله مع عبده في جميع الأزمان والحالات، أنه تعالى يعاملهم، أو لا يحلم وكرم وإحسان، وفضل وانعام، ورضوان بما هو خارج عن حوصلة العقول، و ينعمهم قبل وجودهم، و بعد وجودهم بشعم لا تحصى، و يعلم عند معصيتهم، ويفقر لهم ذنوبهم وخطاياهم، ولا يفسر عليهم نعمه، ويتمشى معهم مشية الربّ الودود العطوف الكريم الجواد الرحيم الرؤف، ويدعوهم كلّما اعرضوا عنه، و يقبل إليهم كلّما اديروا في جميع حالاتهم إلى أن يتجاوزوا في العناد والجحود، بحيث يجب في حكم الحكمة الإلهية أخذهم، فعند ذلك يظهر سلطان الجلال والقهر، ولا يقوم له شيء.

لطف حق بما هو مدارها كشد * چونكه از حد بگذرد رسوا كند
فاذاً يطالبهم بحكم العدل، و يضعهم بتبجح فعالهم، و ينقش منهم بأشدّ الانتقام مثلاً، يدعو عباده في سمع عقولهم بلسان حال السموات والأرضين وما فيهنّ وما بينهنّ من جميع الموجودات. و بلسان حال أنفسهم من عظم وروحهم ونفسهم وقلوبهم وخيالهم، و حواسهم و سائر قواهم، و أعضائهم و جوارحهم كلّها، و بلسان الأنبياء و الأوصياء و العلماء، و الحوادث الكونية ووجوه الحكمة المودعة في نظم العالم، و غيرها بالاقرار بتوحيده، و الإيمان بوجوده، و قدرته و عنايته، و صلح عنهم إذا استكبروا عن قبول هذه كلّها، حتّى يؤكّنها بانحاء الاصباح بوجود معجزات الأنبياء خلال هذه المدة، برأفة ورحة اشدّ وأكرم من رافة الأمّ الرؤف والأب العطوف حتّى ينقضى عنايه و جعوده للحقّ بحكم العقل والحسّ والعيان، فعند ذلك يأخذهم بما لا يقوم له السموات والأرضون، ويرسل عليهم عذاباً من ريح صرصر عاتية، أو صيحة أو نار أو ماء يهلكهم عن آخرهم، و سوفهم بهذه الجنود

إلى عذاب الآخرة ، نار جهنم إلى نار عذابها شديد ، وحرها شديد ، ومقامها
 حديد ، وقرعها بعيد نعوذ بالله منها ، ومما يوقنا فيها ، بوجود أوليائه
 الساجدين وأحبائه المحترمين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ، وبالجملية كما أن
 الله هو الرحمن الرحيم ، ودود عطف كريم كذلك هو شديد العقاب ، ذي البطش
 الشديد فلا تفرر بربك الكريم ، وحسن صنيعه بك حتى تتجاوز عن العبد
 ولا يجعل الشيطان الغرور كرم هذا الرب الكريم ، سبب غرورك حتى يهويك
 في مكان سحيق ، فإن من علام الاستدراج أن يزيد الكرم والعلم في الجرعة
 على المعصية ، وهو ابن عظمة الله في نظر العبد ، وتفكر في حسن صنع الله معك في
 دعوتك إلى يوثقه ، وكرامتك بذلك بحسن الطلب ، والاسرار والتوفيق ،
 والوعد بالثواب والكرامات ، وقبح صنيعك في الغفلة عن هذه المواهب الجزيلة
 والإعراض عن هذه الدعوة الكريمة الجميلة فاحذر من أن يكون حلمه عنك
 في أعراضك عنه استدراجاً ، وطالب نفسك أن يحمد هذه النعمة العظيمة ، و
 يشكرها ، ويستقبلها بحسن القبول ، فإن من علام عدم الاستدراج (١)
 التوفيق بحمد النعمة ، كما ورد بذلك الرواية ، ثم عليك عند قصد المساجد و
 احترام حضور بيت الله أن تعرف أدب الحضور بقدر وسعك ، فإن المعروف
 بقدر المعرفة ، والأدب سبب للقرب ، ومن أحسن أدب حضور الرب الحق قربه
 والقرب سبب القبول ، بل هو نفس القبول وغاية القبول ونهاية كل مأمون ،
 ولكن مقياسك في معرفة حق أدب حضور هذا الملك العظيم ميزان أدب حضور
 سلاطين الدنيا ، فحق أدب حضور بساطه ما بين نسبة العبد والرب ، فكما أن

(١) كما في الكافي من سماعه بن مهران قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
 قول الله عز وجل : يستدرجهم من حيث لا يملكون .

قال : هو العبد يذنب الذنب فيطلى له ، ويعيد له فتدعا انتم فتطلبه من الاستغفار
 من الذنوب الغير وهكذا اورد في الكافي أربع روايات ودلائلها واضحة .

نسبة عظيمة هؤلاء السلاطين مع عظمة الله . لا يقدر بقدر ، فكذلك نسبة حق
أدب حضوره مع حق أدب حضورهم .
وإذا تمهد ذلك معرف أنك لا تقدر على حق أدب حضوره ، ولا أحد
غيرك ، فليكن هذا على ذكر منك .

ثم انظر معاملتك وأدبك في حضوره ، وأنك على تقصيرك ، وقصورك
واستحيى عن قبح فعالك ، فليكن عليك رغبة الخاشعين ، وذل أعتراف الخاطئين ،
حتى يلجأتك ذلك على الالتجاء بباب كرمه في طلب توفيق من ادب الحضور ،
وقول لسان حالك : « أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء » فينتقع
بذلك أبواب القبول ، ويصرف لكشف السوء بإجابة المأمول ، واعمل بالصدق
بما حكى في مصباح الشريعة في ذلك عن الامام الصادق عليه السلام ، حيث قال وإذا
بلغت باب المسجد ، فاعلم أنك قصدت ملكاً عظيماً ، لا يطاء بساطه إلا المظهرسون
ولا يؤذن لمجالسته إلا السديقون ، وهب القنود إلى بساط خدمة هيئة الملك
فأنك على خطر عظيم ان غفلت ، واعلم أنه قادر على ما يشاء من العدل
والفضل معك وبك ، فإن عطف عليك بفضله ورحمته قبل منك يسر الطاعة ،
و أجزل لك عليها ثواباً كثيراً ، وإن طالبك باستحقاقه الصدق ، والاخلاص
عدلاً بك ، حجبك ورد طاعتك وإن كثرت ، وهو فعال لما يريد ، واعترف
بضعرك وتقصيرك ، وقصر بين يديه ، فأنك قد توجهت للعبادة ، والمؤانسة به ،
واعرض اسرارك عليه ، وتعلم أنه لا يخفى عليه اسرار الخلق أجمعين ، و
علائقتهم ، وكن كأقرب عباده بين يديه ، وأخل قلبك عن كل شافل يحجبك
عن ربك ، فإنه لا يقبل إلا الأظهر والأخلص ، فانظر من أي ديوان يخرج
اسمك ، فإن ذقت حلاوة مناجاته ، ولذيت غناياته و شربت كأس رحمته و
كراماته ، من حسن اقباله عليك ، واجابته ، فقد صلحت لخدمته ، فادخل

فلك الاذن والامان ، وإلا فقف وقوف مضطر قد انقطع عنه الحيل ، وقصر عنه العمل ، وقضى الأجل ، وإذا علم من قلبك صدق الالتجاء إليه ، نظر إليك بعين الرأفة والرحمة ، والعطف ، ووقفك لما يحب ويرضى ، فإنه كريم يحب الكرامة بعباده المضطرين إليه المحذنين على بابه لطلب مرضاه ، قال الله تعالى : « أَمِّنْ يَجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ » .

هذا وحق الله أنه كلام صدر من عين صافية من عيون الحكم الربانية ، جامع الأصول عالم المراقبة ، وإذا عرف عبد مقام تكات تمبيراته ، و لطايف اشاراته ، يتعلم منه فروع أكثر أبواب المراقبات في سائر العبادات ، والمعاملات وإذا وفق عبد للعمل بما فيه الفتح له من كل باب من أبواب معارفه ألف باب والله الموفق للصواب ..

أقول : إذا سمعت هذه المراقبة لباب المسجد ، وعلمت أبواب حضور العبادات ، ووظايف العبودية في الطاعات ، لا يعظم عليك بعد ذلك ما ورد في الأخبار والروايات من فضل جزاء الأعمال فهذه الفضائل إنما هي لهؤلاء العاملين ، لا مثلى ومثلك من الغافلين ، ثم أنك إن كسلت عن إتيان هذه الخدمة ، والتأدب بهذا الأدب ، فلك ان لا تتركه كل الترك وتعمل منه بقدر الميسور ، ولا تنسى حق ما عليك في مملك ، ويكون غليك خجل التقصير ، وتلتفت لا محالة عند باب المسجد ، وتقرأ آية أمِّنْ يَجِيبُ الْمُضْطَرَّ ، وتلتجئ به اجالا في اصلاح حال مسجدك ، وإن غلبت على ذلك أيضاً فافك مجد فيه خيراً كثيراً .

فصل في آدابه الظاهرية أهمها تمهيرها بالعبادة ،

ومنها قراءة ^(١) بسم الله الذي خلقتني فهو يهدين والذي هو يطعمني

(١) رواه في كتاب مفتاح الفلاح شيخنا البهائي قسمن عدة الداعي مع خواص

و يستقن وإذا مرضت فهو يشفين ، والذي يميتني ثم يحييني ، و الذي اطمع ان يغفر خطيئتي يوم الدين ، ربّ هب لي حكماً والعقني بالصالحين ، واجعل لي لسان صدق في الآخرين ، واجعلني من ورثة جنة النعيم ، واغفر لأخي عند المشي إليها .

وقد ورد لذلك فضل عظيم ، وأجر جسيم .

ومنها ^(١) معاهد النعل عند بابه ، والتسمية والدعاء عند الدخول والخروج يقول عند الدخول والخروج ، بعد التسمية : اللهم صلّ على محمد وآل محمد ، اللهم اغفر لي ذنوبي ، وافتح لي أبواب فضلك ، وعند الخروج ^(٢) بعد صلوة المكتوبة .

يقف على الباب ، و يقول : اللهم دعوني فاجبت دعوتك ، وصليت مكتوبتك ، وانتشرت في أرضك ، كما أمرتني ، فاستلك من فضلك العمل بطاعتك ، واجتنب سخطك ، والكفاف من الرزق برحمتك ، وتقديم الرّجل اليمنى عند الدخول واليسرى عند الخروج ، وكذا كل مشهد شريف عكس المكان الخسيس ، و صلوة التحية بركعتين ، ويستحب كنسها وتويرها بالاسراج ، ويكره تشریفها كالعرش ، وزخرفها ، وتصويرها ، و قيل بتحريمها ، والاحوط الاجتناب ، والمعارب وقبعت الداحلة ، وفسرت لكل آية من الايات المذكورة فراجع و اشار إليها المؤلف قدس بقوله : وقد ورد لذلك فضل عظيم الخ .

(١) كما في الوسائل عن ساعة بعد الصلوة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وب اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب فضلك واذا خرجت فقل مثل ذلك .

(٢) كما في الوسائل عن أبي حنيفة الطائري . ثم ان الكرويات والاستبaths التي ذكرها المؤلف كلها مذكوورة في الوسائل وقد عطف لكل منها باباً .

وكذلك مذكوورة في الكتب الفقهية ، فلا حاجة لنقلها وتحويل الكلام فيها .

تمارة بالداخلة في المسجد ، واخرى في الحائط ، ولا يصح على القيد من أصله ،
وعطوبيل المنارة ، وجعلها في الوسط ، قيل بتحريم ذلك ، وتعليقها ، واخراج
الخصامها ، والاحوط فيه الاجتناب ، فان فعل فبردها إليه أو إلى مسجد آخر
وانشاد الشعر الباطل ، والبيع والقرء ، و تمكين المجانين والصبيان ،
والاحوط في جميع ما ذكر الاجتناب ، و اقامة الحدود ورفع الصوت المتجاوز
عن المعتاد ، و انشاد الضالة ، وحديث الدنيا ، وهو كل ما لا ينفع عند
الموت ، وما بعده ، ومعمل الصنائع ، وكشف العورة - روى عن النبي أن
كشف السرّة والفخذ والركبة في المسجد من العورة ، والاعتكاف والنوم في
المسجدين ، بل جميع المساجد ، ولكن يدفعه الحسن ، والدخول مع رايحة
الثوم والبصل ، والكراث ، وكل ما يؤذي ولو قليلاً ، والتبصق وهو فيه
خطيئة ، وكفارهه دفته ، وكذا التثخيم وينزوى ^(١) به المسجد ، والعق بها
قتل القمل ، وجعلها طريقاً ، ورطانة الاعاجم اى التشكلم بما لا يفهمه الجمهور
والوضوء من البول ، والغائط ، وقيل بتحريمه للرواية ، وتحريم ادخال
النجاسة فيه لظاهر بعضها ، وخصص بالتمعية منها ، وهو الاصح .

خاتمة ورد في الأخبار الكثيرة عن النبي ﷺ وآله الحث الاكيد
في اتيان المساجد ، بل في بعضها استحباب اختيار الصلوة منفرداً في المسجد
على الجماعة في غيره ، هذا للرجال ، واما النساء
روى أن مسجد المرأة بينها ، و يستحب للمؤمن أن يتخذ في بيته
مسجداً لعبادته ، ويعامل معه معاملة المسجد .

(١) و ينزوى به السجد إلخ كما في الرواية عن محمد بن الحسين الرضى ره
في الجازات النبوية ، عن النبي صلى الله عليه وآله قال : ان المسجد ليقرب
من النعمة كما تنزوى القطة في النار إلخ رواه في الوسائل .

الباب الثاني

في الصلوة وفيه فصول

الأول في معنى الصلوة ،

اعلم إن للصلوة أربعة آلاف حد ، وانه تنهى عن الفحشاء والمنكر
وان ما لم تنه عن الفحشاء منها عديمها خير من وجودها ،
أما المعنى فيمكن أن يكون مأخوذاً من صلى بالفتح ، من صليت العود
على النار ، ومن المصلى ، ومن الوصلة ، أو بمعنى الزيارة ، كما ورد عن علي
عليه السلام في تفسير قد قامت الصلوة ، أى حان وقت الزيارة ، أو الرحة ،
وكل هه المعاني لها مناسبة مع هذا المعجون الالهي .
وأما حدودها :

فمن العيون والعلل بإسناده عن زكريا بن آدم ، عن الرضا عليه السلام
قال : سمعته يقول : للصلوة أربعة آلاف باب .
وعن المنقب لابن شهر آشوب ، عن حماد بن عيسى ، عن الصادق
عليه السلام قال : للصلوة أربعة آلاف حدود ، وفي رواية أربعة آلاف
باب .

أقول جمع الشهيد من واجباتها ألفاً وصنف فيه الألفية ، ومن مندوباتها
ثلاثة آلاف ، وصنف فيه النلفية .

أقول : يمكن أن يكون المراد من الأبواب ابواب السماء التي تمرج
منها الصلوة ، وروح المتصل ، أو أبواب الفضل ، والفيض ، ومن الحدود مسائلها
المتعلقة بأجزائها ، وشرائطها في الصحة ، والكمال ، و يكون المراد منها

أسباب ربطها المعنوي إلى جناب قدسه تعالى ، أو ربطه عند الصلوة .
وأما نهيها عن الفحشاء والمنكر ، يكفي في الدلالة عليها قوله تعالى
ان الصلوة تنهى عن الفحشاء والمنكر .

وأما ما لم تنه عنها من الفحشاء ،
فمن النبي ﷺ إنه ^(١) قال : من لم تنه الصلوة عن الفحشاء والمنكر
لم يزد من الله إلا بعداً .

وعنه ﷺ لا صلوة لمن لم يقطع الصلوة ، وإطاعة الصلوة ان تنهى عن
الفحشاء والمنكر .

و روي ان من الأتباع من كان يصلي الصلوة مع رسول الله ﷺ ، و
يرتكب الفواحش يوصف ذلك له ﷺ ، فقال ﷺ : إن صلواته تنهاه
يوماً ما ، فلم يلبث ان مات .

وعن أبي عبد الله عليه السلام ^(٢) قال : من أحب ان يعلم ان صلواته قبلت
أم لم تقبل ، فلينظر هل منعت صلواته عن الفحشاء والمنكر ، فبقدر ما منعت
قبلت منه .

أقول : هذا هو الحق الذي لا محيص عنه ، لأن القرآن ورد بثبوت
هذه الخاصية للصلوة ، فالتى لم تكن فيه هذه الخاصية ، ووجد فيه الصورة ،
فلا محالة يكون العمل من النفاق الخالص ، لأنه لو وجد فيه شيء من الروح
فبقدره يؤثر في النهي عن الفحشاء ، فما لم يوجد فيه شيء من التأثير ، علم
عدم وجود شيء من الروح فيه ، فعمل لم يوجد من حقيقة الصلوة فيه ، حتى
جزء يسير ، فهو من النفاق الخالص والنفاق إنما هو مبهذ بلا شك ، لا يتوهم

(١) كما في تفسير البرهان في تفسير الآية الشريفة من علي بن ابراهيم (ره) .

(٢) كما في تفسير البرهان أيضاً .

ان النفاق إنما يتحقق بمجرد زيادة خشوع الجوارح على القلب، فيجب حينئذ أن يكون جميع الصلوة حتى من المتن أيضاً غير مقبول ، بل غير راجح ، لأن صلوة لم يوجد فيها غفلة ، ولو في شيء يسير من أجزائها لم يثأت ، حتى من الأوحدي من الناس ، وهذا الجزء الذي وقع فيه الغفلة مخالف للصورة لا محالة ، فيكون من النفاق ، فيكون مرجوحاً مبعداً عن الله ، لأننا نقول إن المبعد القطعي ، ما يكون جميع أجزائه خالية من جميع مراتب الروح وهو قليل في المعتقدين للصلوة ، حتى العوام ، فإن صلواتهم إذا ملأها من جهة الاعتقاد ، لأكثره فلا محالة يكون أول جزئها حين الدخول فيها واجداً للروح ، مع أن جميع أجزائها أيضاً ليست فاقدة بجميع مراتب الحضور ، ولو في ظاهر القلب أو باطنه ، فإن الحضور له مراتب ، فإن القلب قد يحضر بكلمة ، حقيقة وسر ظاهره ، وباطنه عند عمل ، وقد يكون بظاهره عند شيء وباطنه مشغول بشيء آخر ، وقد يكون بباطنه عند شيء وظاهره مشغول بأخر وهكذا فالفاقد بجميع مراتب الحضور ، وهو عمل الساهي والنائم ، ونحوهما وأما فاقدة الروح من جميع الجهات ، وجميع مراتب الروح ، فهي التي لا تؤثر في النهي عن الفحشاء أبداً ، لا في جزئي ولا في كلي ، وأما واجدة في بعضها ، فلا محالة تؤثر بقدر ما فيها من الروح ، ولكن ليس كل ما يوجد فيها شيء من الروح مقبولة أيضاً ، ومرفوعة إلى السماء ، بل الذي يرفع من بعض الروايات ، أن ما يكون بقدر عشرين مع الأقبال والحضور ، يرفع منها بقدر^(١) ما أقبل فيها ، وما نقص عن ذلك فلا يرفع ، فتحصل من جميع ما ذكر

(١) كما في الوسائل في باب استحباب الدوام على التوابع ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام وباب استحباب صلوة ألف ركعة في كل يوم وإزالة عن صلاة بن حمران .

أن القاعدة للروح بجميع وجوها ، من جميع الجهات ، فهي التي يورث البعد من الله ، وهو كعمل المرآئي والمستنزه ، ونحوهما ، وما كان فيها من الأقبال بقدر العشر ، وما فوقه يقبل منه بقدر الأقبال .

فإن قيل : هذا يخالف حكم المركبات ، فأنها تنفني بانتفاء بعض اجزائها ، ولازمها أن يعطل ، ولو بقندان الروح في جزء منها ، لأن المطلوب مثلاً عشرة أجزاء ، ذات الأرواح ، فإذا تخلف روح شيء من الأجزاء انتفى الحقيقة بحكم العقل .

قلت : هذا مقتضى القاعدة ، ولكن في بعض الأخبار ^(١) أن الناقص منها يتدارك نقصها بالتوافل ، فلا بأس إذا بحكم الفضل أن يقيّد حكم المركب بها . ولا يذهب عليك أنه يمكن أن يكون المراد من التوافل ، الصلوة الغير الواجبة ، لا توافل خصوص الفريضة الناقصة ، بل ويمكن أن يكون المراد مطلق التوافل العبادية ، ولكن يشبه أن يكون هذا أيضاً مقيّد بالتجانس بمعنى أن يكون المتدارك من جنس المتدارك مثلاً يتدارك روح سجدة الصلوة بسجدة ذات روح ، وأقبال ، وإن لم تكن في صلوة ، أو غيرها من العبادات التي فيها روح السجدة ، وهكذا .

فصل في الآيات الدالة على أن المراد من الصلوة ليست مجرد الأعمال الظاهرة ، وهي عدة آيات .

منها قوله تعالى ^(٢) : « ويل للمصلين الذينهم عن صلواتهم ساهون » .
قيل : زعمهم على الغفلة عنها ، مع كونهم مصلين .

(١) كما في قول الرواية المذكورة : وإنما امرنا بالتأفلة لئتم لهم بها ما قصروا من الفريضة .

ومنها قوله تعالى : « الَّذِينَ هُمْ ^(١) فِي صَلَواتِهِمْ خاشِعُونَ » .

ومنها قوله تعالى ^(٢) : « أَقِمِ الصَّلَاةَ لَذِكْرِي » .

ومنها قوله تعالى ^(٣) : « وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى ، حَتَّى تَعْلَمُوا

مَا تَقُولُونَ » .

قيل فيه تنبيه على سكر الدنيا ، إذ يبين فيه العلة ، يعنى ان العلة

في المنع عن الصلوة ، منع السكر ، ان السكران لا يفهم ما يقول : وهذا يسم

سكر الدنيا ، والخمر معاً .

وأما الأخبار فهي كثيرة متواترة في ذلك .

منها ما مضى في أول الكتاب .

ومنها ما مضى في الفصل المتقدم من قولهم ، ان ما لا تنهى عن الفحشاء

لا يرداد من الله إلا بعداً .

ومنها قوله ﷺ : ^(٤) « لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى صَلَاةٍ لَا يَخْضُرُ الرَّجُلُ فِيهَا

قَلْبُهُ مَعَ بَدَنِهِ » .

ومنها قوله إنما الصلوة ^(٥) تمكّن وتواضع وتضرع ، وتأس ، وتندم

وتتقنع ، تمتد يديك ، وتقول اللهم فمّن لم يفعل فهي خجاج .

ومنها قوله ^(٦) « إِذَا سَلَّيْتَ صَلَاةَ فَرِيضَةٍ ، فَصَلِّ لَوْقَتَهَا صَلَاةَ مَوْدِعٍ ، تَخَافُ

(١) س ٢٣ - ٢ - ٢

(٢) س ٢٠ - ١٤ - ٥

(٣) س ٤ - ٤٦ - ٤

(٤) لم نجده .

(٥) لم نجده .

(٦) كما في باب استحباب صلوة الف ركعة في كل يوم وليلة في حالات السجود

عليه السلام وباب وجوب اتمام الصلوة عن ابن ابي يوفور عن الصادق عليه السلام .

ان لا تعود فيها ، وبالجمله الأخبار في هذا المعنى فوق التواتر .

فصل في بعض ما روى من صلوة المعصومين عليهم السلام في الحقائق .

روى ^(١) ان إبراهيم الخليل عليه السلام يسمع تأوّهه على حد ميل ، وكان في صلوته يسمع له أزيز كأزيز المرجل .

وكذلك كان يسمع من صدر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله مثل ذلك .

وقال بعض ازواجه : كان النبي صلى الله عليه وآله يحدثنا وحدثته فاذا حضر الصلوة فكأنه لم يعرفنا ولم يعرفه .

وكان أمير المؤمنين عليه السلام ^(٢) إذا أخذ في الوضوء يتغيّر وجهه من خيفة الله

وكان عليه السلام إذا حضر وقت الصلوة يتزلزل ، وتلّون ، وقيل له : ما لك يا أمير المؤمنين ، قال جاء وقت أمانة عرضها الله على السموات والأرض ، فأبين أن يحملنها واشتقن منها .

وكانت فاطمة تنهج ^(٣) في الصلوة من خيفة الله وكان ^(٤) الحسن عليه السلام إذا فرغ من وضوئه تغيّر لونه ، فقيل له في ذلك ، قال : حقّ على من أراد أن يدخل

(١) كما في عدة الداعي لابن فهد الحلبي رحمه الله تعالى ورواه في البحار أيضاً في كتاب الصلوة مع الروايات تليها .

(٢) مشهور ومروى ورواه المغالط والمؤلف ورواه في البحار أيضاً مع الروايات التي وردت في سائر الأئمة عليهم السلام في حال صلواتهم ووضوئهم وغيرها .

(٣) النهج بالسكون ، الطريق الواضح ، وبالتحريك الجهر وتتابع النفس .
(٤) روى المؤلف والمغالط في حالاته عليه السلام ورواه أيضاً في البحار وكذا ما روى عن السجدة عليه في وضوئه و صلوته من خشية الله تبارك وتعالى و تغيّر حاله وكذا ما روى في سائر الأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم فلا حاجة لنا إلى إيراد جميع ذلك مع نظائرها بل تواترها و وضوحها .

على ذى العرش أن يتغير لونه .

وروي مثل ذلك عن السجّاد عليه السلام .

وعنه ، إذا توضأ أسفرّ لونه ، فيقول له أهله : ما هذا الذي يعتادك

عند الوضوء ؟ فيقول : أندرون بين يدي من أريد أن أقوم ؟ .

قيل ورأيتَه يصلي فسقط رداؤه عن منكبيه ، فلم يسوّه حتى فرغ من

صلوته ، فسئلته عن ذلك فقال ، ويحك اندري بين يدي من كنت ، إن العبد

لا يقبل منه صلاة إلا ما أقبل فيها . فقلت : جعلت فداك هل كنّا ، قال : كلّاً

إن الله يتمّ ذلك بالنوافل .

وعن الصادق عليه السلام قال : كان عليّ بن الحسين عليهما السلام إذا قام إلى

الصلوة تفسّر لونه ، وإذا سجد لم يرفع رأسه حتى ينفخ عرقاً .

وعنه عليه السلام قال : كان أبي يقول : كان عليّ بن الحسين عليهما السلام إذا قام

إلى الصلوة كأنّه ساق شجرة ، لا يتحرك منه إلا ما حرّكت الريح .

وعنه عليه السلام أنه سئل عن حال تنعّسه في الصلوة حتى صار منفضاً

عليه ، فلمّا أفاق قيل له في ذلك فقال : ما زلت أردّ هذه الآية على قلبي ،

حتى سمعتها من المتكلّم بها ، فلم يثبت جسمي لمعاينة قدره .

قال لا يجتمع الرعة والرجة في قلبك ، إلا وجبت له الجنة ، فإذا

صليت فاقبل بوجهك على الله ، فإنه ليس من عبد مؤمن يقبل بقلبه على الله

في صلّوه ، ودعائه إلا أقبل الله عليه ، بقلوب المؤمنين ، وأنيبهم مع مودّتهم

إيّاهم بالجنة .

وعن الباقر ^(١) قال : إن العبد ليرفع له صلّوه نصفها ، وثلاثها ،

وخمسها ، وربّعها فما يرفع له ، إلا ما أقبل عليها بقلبه ، وأنما امرؤ بالنوافل

(١) كما مرّ في رواية معه بن مسلم قيل هذا و غيرها .

ليتم لهم ما تصوموا من الفريضة .

فصل في الأحوال التي يكمل بها الصلوة : وسحكم العقل بلزومها ،
وورد بها الشرايع ، وهي ستة : حضور القلب ، والتفهم ، والتعظيم ، والهيبة ،
والرجاء ، والحياء .

والمراد من الأول أن يكون القلب عند الصلوة ، لا شيء آخر ، بحيث
يغفل عن الصلوة ، وإن كان حضوره عند ظاهر الأحوال ، والأقوال غير متعمق
فيها ، وهذا المقدر كاف في محقق حضور القلب ، وله أنواع شتى ، وأقسام
مختلفة ، وهو أنه قد يكون القلب حاضراً في وجه من وجوهها ، ككونه في
حضور الله ، ويشغله ذلك عن الحضور عند فعل بالخصوص ، أو قول ، وككونه
مقتبداً ومشغولاً بتصحيح أداء الحروف من غايتها ، أو بالألحن العربي ،
وككونه حاضراً في تصحيح صورة الأفعال ، وقد يكون حاضراً ومشغولاً بالفكر
في معنى فعل ، أو قول إلى آخرها ، كاشتغاله في معنى التكبير ، أو القيام ،
أو الركوع ، أو غيرها مع بقاء الفكر إلى آخر الصلوة ، وأكمل هذه الأنواع
أن يكون القلب حاضراً عند كل فعل ، وقول بخصوصه ، راعياً حضور ربه ،
وشاعراً وملتبساً بأدائها عنده ، ولا يشغله الفكر في جزءه عند الأيمان بجزءه
آخر ، عن هذا المأني الفعل ، فيشتغل عند كل عمل ، أو ذكر بفكره بالخصوص
بل عند كل جزء . أنه مأثور من الله بهذا مستعيناً منه بتوفيق ، كما امره .

وهذا الفن الكامل يخلع للمعنى الثاني أيضاً ، وهو التفهم لا تمهيداً
عن حضور القلب عند معاني الأقوال والأفعال ، والمبتدئ فيه أن يلاحظ
معنى كل فعل ، وقول إجماله قبله ، ثم يبتدئ به ملتبساً وقاصداً بحقيقته ، ثم
الانتقال بالخاصة معنى الجزء الآخر قبل الدخول به ، وإتيانه كما ذكر ، وهكذا ولا
ينحب عليك أن قصد معاني الأفعال ، عند أول العمل تفصيلاً ، وعند التلبس

بالذكر في الأثناء اجمالى ، والفكر تفصيلي حينئذ في الاستفراق بتفهم حقايق
الاذكار ، وليبان كيفية تفهم حقايق الافعال والاذكار ، مقام آخر ، وهو العمدة
في تكليف المصلي ، وبه يحصل أغلب الآثار الجليلة المودعة في هذا المعجون
الالهي ، لأن القلب يتقلب بالفكر في هذه الاسرار الجليلة ، وأحوال سنية
من الصفات ، ومقامات رفيعة من المعارف ، فيحصل له الترقى من حضيض
عوالم الطبيعة إلى الملكوت الأعلى ، فيستمد قلبه لثقل الحقايق القرآنية
والأسرار الكونية من لعل عالم الملكوت ، أو من فوقه ، وهذه الأحوال
هى التى تنهى المصلى عن الغفاه والمنكر ، وإن كان يحصل بعض مراتبها
بدون ذلك أيضاً .

ثم أن هذه الدرجة من التفهم ، لا بد وأن تكون مع الأمر الثالث ،
وهو التعظيم لأن التعظيم حال منشأه العلم ب عظمة الله العظيم ، وحضوره و
قبرته على مايفعل به ، من الرد والقبول والاكرام والتوحيين ، وإذا استشعر
العبد في صلوته عظمة من يناجيه في حضوره ، وأنه أمة أن يقتضيل عليه
بالقبول ، فيكرمه اكراماً جليلاً جزيلاً ، أو يطلبه بعبده واستحقاقه الصدق
والاخلاص ، فيحبه ويعد به عذاباً أليماً ، فلا بد أن يخلط من خطر المقام ،
وهذا الخوف الذى منشأه التعظيم عبارة عن الأمر الرابع ، وهو الرحمة ،
وإذا غططن معذلك يميل فما له مع عبده ، وسائر الصفات الجسائية ، فيتوئى
قلبه بالرجاء ، ويستحي من سوء فعاله وقصيره ، واستقباله الاحسان بالكفران
«بحيل الصنائع بقبائح الأعمال ، وهذا هو تمام الأمر ، وبالرجاء والحياء يتم
الفصال الست ، وأولها وأهمها الهمة ، فإن همة الرجل إذا كان عند عمله
يكون قلبه أيضاً حاضراً عنده ، لأن القلب تابع للهمة ، ومهما اهتم الإنسان
امراً حضر قلبه عنده ، شاء أم أبى ، فبدوا أسباب هذه الخصال كلها الهمة

وسببها الايمان والتصديق بان الآخرة خير من الدنيا ، وان الصلوة (وسيلة اليها)
 فاذا وجد الايمان فهو مقتضى لحصول الهمة ،

إن لم يمنع عنه الدنيا ، ومجرد الايمان لا ينفع في بقاء الهمة ما لم يقو
 بالتزود عن محبتها ، وأسبابها الشاغلة للقلب عن الآخرة والصلوة ، وكل
 منافر معها من الذكر ، والفكر ، فان المحبة والمحبوب يجذب الخواطر
 إليه ، لأن من أحب شيئاً أكثر ذكره ، وذكر المحبوب اهجم على القلب
 بالضرورة ، ولهذا الغفلة الواحدة ترى ان صلوة سالمة عن الخواطر لا يتأتى
 لنا ، ولو بمجاهدة شديدة ، وأما القلوب السليمة عن حب الدنيا ، فيجميع
 حالاتها صلوة ^(١) ، وذكر ، بل قرّة عينها في الصلوة ، بل لا يصفو له شيء
 من لذائذ الدنيا أبداً ، بل لا علم له بالدنيا ، ولا شغل له بها ، حتى يحتاج
 إلى مجاهدة دفع خواطرها ، بل لو سهى قلبه عن الله طرفة عين مات شوقاً إليه
 كما هو صريح عبارة ^(٢) مصباح الشريفة ، فاذا العمدة في استحضار همة ،
 رفع المانع أى تبديل حب الدنيا بحب الآخرة أو عجة الله ، نعم المانع
 قسمان : قسم يندفع أثره بالمسكنات ، وتقوية المقتضى ، ومثله فيما نحن فيه
 من كان حبه للدنيا قليلاً لم يملك نفسه ، وحيث يصعب للقلب الغفلة عنه ،
 وذكر شيء آخر مكاله ، ومثل هذا المؤمن إذا سد طرق الحواس الظاهر
 بأن يصلي في الخلوة ، والمكان المظلم حتى لا يسمع ما يشغله عن التدبر في

(١) خوشا آنان كه دام در سلاته بعد و قل هو الله كارشانى
 قوله ، وقرّة عينه الصلوة اشارة الى قول النبى صلى الله عليه وآله وقرّة عينى
 الصلوة .

(٢) و هو قول الصادق عليه السلام : العارف خضعه مع العلق و قلبه مع الله
 لو سهى قلبه عن الله طرفة عين مات شوقاً إليه ، باب الخامس و التسعين من
 مصباح الشريفة .

صلوته ، ولا يرى شيئاً كذلك يكفيه ذلك لرفع الشهوات الداخلة من الأسباب الخارجية ، ومنع النفس عن التفكير فيما يحضره من طريق الملكات ، ان يستعد له أو لا قبل الصلوة بتجديد ما علم من الدين ، من عظمة الصلوة ، وخطر موافقها والوقوف بين يدي الله ، وخطر قبولها وردّها ، وهول المطلق ، وفرغ نفسه وقلبه عما يهيمه ، مثلاً إذا كان به عطش يشرب الماء ، ثم يصلي حتى يفرغ نفسه عن ذكر الماء في الاثناء ، وهكذا حتى لا يترك لنفسه قبل التحريم شيئاً يلتفت إليه قلبه ، وان يتدبّر في معنى كل فعل و قول عند الابتداء به اجمالاً ، ثم الشروع فيه مع التدبّر ، والتفهيم تفصيلاً ، وقسم لا ينفعه المسكنات ، بل يلزمه المسهل الذي يقطع الداء والاخلط الرديّة من عروق أهماق قلبه ، بالنزوع عن الشهوات ، وعلايق الدنّيا ، وهي كثيرة يجمعها قوله تعالى ، « زين للناس حبّ الشهوات من النساء والبنين ، والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة ، والغيل المسومة ، والاعنام والحراث ذلك متاع الحيوة الدنّيا ، والله عنده حسن المآب » ومن كثر فيه حبّ الدنيا ، وعلايقها بحيث ملك نفسه ، وشغل قلبه عن صلوته وحمها ، فاتّه من جند الشيطان ، والدنّيا المضمومة ، وحبّها كما في الروايات رأس كل خطيئة ، ولا ينفعه التلطّف بالمسكنات التي كانت تنفعه في الشهوات الضعيفة التي لا تشغل إلا حواشي القلب ، لاحقيقته وسره ، لأنّه كلما أراد ان يرد القلب إلى الحضور عند صلوته والتفكر في أفعالها ، وأقوالها ، يردّ الشهوات إلى الفكر فيها ، وفي طرف تحصيلها ، ودفع موافعها والاشتغال بها ، فلا تزال تجذب قلبك إلى صلواتك وتجذبه الشهوات إلى الفكر فيها ، حتّى يتمّ صلواتك ، وينتهي جميعها في شغل التجاذب ، فيطلبك الشيطان ، ومثال ذلك مثال رجل تمت شجرة ، يريد ان يجمع همه للفكر فيما أراد ، فيصفو له فكره ، وكانت أسوات الصافير

التي على الشجرة ، يشوش عليه ، فلم يزل يطردها بخشبة ، ويعود يجلس إلى فكره ، فيعود العصفير ، ويسود هو بالخشبة ، فيتفرها بها ، قيل له هذا الفحل يشغلك من قصدك بولا ينقطع ، فإن أردت الخلاص ، فاقطع الشجرة ، وكذلك الشهوات إذا قويت ، وكثرت فروعها وأغصانها ، انجذب إليها الأفكار ، والخواطر من وجوه مختلفة ، كاجذاب العصفير إلى الأشجار القوية الكثيرة والأغصان ، وهذه الشهوات كثيرة ، وهي مقطاطيس الخواطر ، والأفكار الرديئة وأصل شجرتها حب الدنيا ، ولذا قال الحكيم الإلهي ^(١) انه رأس كل خطيئة ، فمن اضلوى باطنه بحب الدنيا ، واشتهى شيئاً من عروضها ، وزينتها وهم بتحصيلها ، واشتغل بحفظها ، وتكميلها لا للضرورة ، بل للمحبة واللذة وهذا هو المذموم من الدنيا المانع من ذكر الله ، فلا يطعن هذا إن يجد طعم حب الله على ما ينبغي ، ولذة المناجات التي يجدها الزاهدون في الدنيا في صلواتهم ، أو غيرها من عباداتهم ، وسكهم ، فإن من فرح بالدنيا ، فلا يفرح بأشهر بمناجاته ، وهمة الرجل مع قرّة عينه ، فإن كانت في الدنيا ، فهمتها فيها وإن كانت في الصلاة فهمتها فيها ، هذا هو العلاج الكامل ، ولكن الميسور ^(٢) لا يترك بالمعسور ، فعلى الضعفة ، والمعزة أمثالنا ، أن لا يترك المجاهدة رأساً وينبغي له رد القلب بقدر الامكان إلى الصلوة ، وتخليط الأسباب المشاغلة ، وبالجملية أعمال المسكنات ، فاتها وإن لم تنفع في حسم المادة أو كمال الصلوة ، إلا أنها ليست خالية عن النفع بالمرّة ، وربما يدركه من نفعات الرب ، فيكثر فائده ، فإن المجاهد متعرض ^(٣) للنفعات ، فينتفع بها

(١) كما في مصباح الشريعة في باب ٣١ وغيره .

(٢) كما في الرواية ويتخذه القل أيضاً .

(٣) ان الله في أياكم للعات الا تعرضوا لها كما في الحديث .

فعماً عظيماً ، بخلاف المايوس والغافل ، فإنه لا ينتفع بها فعماً كلياً ، بل ربما يصير مضيقاً لها ، فيكثر بذلك حسره يوم الآخرة ، فيتألم بها عذاباً أليماً .
 سمعنا بالله من الغدلان ، هذا ، والأمر في رفع الخواطر أصعب واشكل مما ذكرنا والداء عضال ، لأن الخواطر متلازمة مع علايق الدنيا ، وبعضها أيضاً ضرورية للإنسان ، لا يجوز له تركها ، ومع ذلك قد يزيد على العلايق الضرورية لحفظ النفس ، والنوع من الأمراض والأمراض اللازمة لعالم الطبيعة فيعتقد الأمر ، فالإنسان يتلى بأسباب الخواطر ، وعلاها ضرورة ، فلا يخلو أحد منها لا محالة ، فيلزم في رفعها مجاهدة عظيمة ، واللجوء إلى الله تعالى من حقيقة الاضطرار ، حتى يدفعها بأسباب ضيية ، وإطلاع سلطان المعرفة في قلبه ، حتى يشتغل قلبه بربه شغلاً ينسيه ما سوى الله ، حتى نفسه هذا وقد اضدح بما ذكرناه أن الحضور ، والتفهم ، منشأها الهبة ، وكمالها ، والتعظيم منشأه معرفة عظمة الله وجلاله ، ومعرفة حقارة الدنيا والنفس ، و خستهما ، و كونه عبداً مستخراً مريباً ، لا يملك لنفسه فعماً ولا ضراً ، و لاموتاً ولا حياة ولا نشوراً .

وأما الهبة فمنشأها العلم بعظمة الله ، وجنابات نفسه ، والفكر فيما أساب الأمم السالفة من آثار قهره ، وشدة سلطانه من العذاب والهلاك الدائم ، بل فيما أساب الأنبياء والأولياء من المصائب الديونية ، و محبتهم في ذاته لهذا الرزايا الجليلة .

والرجاء منشأه أيضاً معرفة لطف الله ، ورقته وعنايته في معاملة عبده وطول اناته وكرم غفوه ، وبجمل صفحه ، وفنى ذاته عن أن يصيبه ضرر من العاصين بنعميتهم ، وعظيم جوده وقدرته ، وأنه سيق رحمة غضبه ، ولا يغفوه أحد إذا طلبه ، وبالجمله معرفة صفاته الجمالية ، وحسن صنعه مع

المؤمنين والموحدين ،

والخجل والحياء منشأه معرفة عظمة الرب ، والنعمة والحق والتقصير .
وآفات العمل وغيوب النفس ، وحضور الرب ، فإن ذلك يؤثر لا محالة في
الحياء والخجل ، كيف إذا حضر إنسان عند ملك عظيم ، محسن إليه ومنعم
عليه مدة حمرة ، وعرف أنه عالم الساعة بتقصيره ، وسوء سريرته ، ورأى أنه
معتكك مقبل عليه بكرم وجهه ، يدعو به لحمله إلى التوبة ، ويعده بجمل القبول
والعافية ، ورأى نفسه العواد للكسل متغلفة عن القيام بحق دعوته ، فلا محالة
يستحي من قبح فعله ، وشذيع أعماله .

ثم إن هذه الخصال الست التي ذكرناها ، إنما هي لازمة في الصلوة
من حيث أنها صلوة ، وإن كان لبعض أجزائها خصوصية يناسب بعض هذه
الخصال أزيد من البعض الآخر ، فحال التشهد والسلام لا محالة أنسب للحياء
والرجاء من غيرها ، وحال القيام والركوع والسجود أنسب للتعظيم والرهبة
ولأجزائها من الأقوال والأفعال كل واحد منها حال أيضاً مخصوص به ، فإن
الحمد والتزبه صفتان للحامد والمسيح ، لا زمان عند الحمد والتسبيح لا محالة
و كذلك الاخلاص لازم لمن يقول إيمانك بعيد ، فأنك لو قلت الحمد لله معناه
إن جميع النعم من الله ، وله الحمد والثناء من أجل جميع نعمها ، وعليك أن
يكون قلبك وفقاً لما تظهره بلسانك ، ولا يتأتى ذلك لك عند قولك الحمد لله ، إلا
بأن ترمي النعمة كلها من الله ، لا من الوسائط ، ومن يكون هذا حاله فلا
يتعلق على المخولفين لجلب النعم ، وهكذا وسيجيء تفصيل ذلك عند التعمق من
لكل جزء من أجزائها إن شاء الله .

فصل في الاستقبال لا بد للمؤمن من معرفة أن جميع الأمكنة بالنسبة
إلى وجوده ، وإحاطته تعالى على السواء ، وجميع الجهات في ذلك واحدة ،

ولكن له في كل عالم أيضاً وجهاً بالنسبة إلى أهلها ، واقتضى عظيم لطفه ان لا يترك أبدأنا أيضاً غير متشرف بشرف التوجه نحوه ، كما لم يترك قلوبنا فعرفا بيته في هذه الأرض أيضاً ليكون توجهنا إليه ظاهراً ، وباطناً بأبداننا وقلوبنا ، وله الحمد على عظيم لطفه ، كما هو أهله ، وبما هو أهله ، ولا يتوهم ان الاستقبال بالقلب لادليل عليه ، لأنك ان راجعت الكتاب والسنة والعقل ، ثم رما مجتمعة على لزومها ، بل كونها أهم من الاستقبال بوجه البدن إلى جهة البيت ، افتري ان صرف الأمر عن سائر الأمور إلى أمر الله ليس مطلوباً منك ، هيئات بل هو الأهم ، بل هذه الظواهر اتما أمرها للتحريك إلى الأمور القلبية ، والباطنية ، ولعل العمدية في حكمة الأمر بالاستقبال ، هو ضبط الجوارح ، ومساكنها بالاثبات في جهة واحدة ، حتى لا تنفخ على القلب ، لأنها إذا هتت وظلمت في حركاتها إلى الجهات ، استقبلت القلب ، فاهلبت به عن وجه الله .

ثم ان جميع ما دل من النقل على ذكر الله ، وتحمي الله ، والتوجه إلى الله ، والاقبال إليه كلها ، من أدلة لزوم التوجه القلبي .

هذا ولتعلم انه كما لا يتحقق الاستقبال ظاهراً إلا بصرف التوجه عن سائر الجهات إلى جهة بيت الله ، وكذلك القلب لا يتم اقباله إلا بالانصراف والتفرغ مما سوى الله ، ونسيانه إلى الله وذلائره .
وفي النبوي إذا قام العبد إلى صلواته ، وكان هويه وقلبه إلى الله ، انصرف كيوم ولدته أمه .

وفي مصباح الشريعة ،

قال الصادق عليه السلام : إذا استقبلت القبلة ، فأيس من الدنيا ، وما فيها والخلق ، وما هم فيه ، و فرغ قلبك من كل شغل يشغلك عن الله وعابنه

بسرّة عظيمة الله ، واذكر وقوفك بين يديه قال الله تعالى «هناك يبلو كل نفس ما أسلفت» وردوا إلى الله مولاهم الحق ، وقف على قدم الخوف والرجاء .

أقول : لا يلدّ للمؤمن من الخوف والرجاء ، وهما أصل كل خير بعد الإيمان ، لأن المراد لكل أحد السعادة ، وهي سعادة عند المؤمنين كلقاء الله ، والأنس به ، ولا سبيل إليها إلا بتحصيل محبته ، ولا يحصل إلا بعد معرفته ، ولا يحصل إلا بدوام الفكر ، ولا يحصل غالباً ، ولا يصفو إلا بالذكر ، ولا يتيسر الذكر والفكر إلا بالنزوع عن مشاغل الدنيا ، والآلف بشهواتها ، ولا يمكن إلا بالانفلاق عن حبها ، وحب مشتيتها ، ولا تنفص أصولها إلا بالصبر عنهما ، ولا يعمل بالصبر إلا بالخوف والرجاء ، و حقيقة الخوف هو تألم القلب ، واحتراقه بسبب انتظار مكروه فيما يأتي ، سواء كان المكروه بحصول شقاوة ، أو فقدان سعادة ، ولا تنافي بينه وبين الرجاء ، بل بينهما تلازم ، وألفني بينهما تناف هو القنوط ، والرجاء والأمن والخوف .

ثم إن الخوف ليس عن نفس المذنب ، أو عن سببه .

الأول كالنار وسائر أنواع ما يعذب به الإنسان ، سواء كان في الدنيا أو الآخرة .

والثاني كالكفر والمعاصي ، ومنشئهما كله ويختلف خوف الخائفين

في كلا القسمين .

أما الأول فقد يكون خوف مؤمن من تعجيل العقوبة في الدنيا ، وقد يكون الموت وسكراته ، وقد يكون من القبر ووحشته وظلمته ، وضيقه وشنكه ، وقد يكون من السؤال ، وقد يكون من هول المطاع ، وقد يكون من أهوال القيامة ، وواقفها ، وقد يكون من الحساب ، وقد يكون من

المصراط وقد يكون من حياة العرش على الله ، وقد يكون من فضيحة هتك الستور على رؤس الأشهاد ، وقد يكون من نار جهنم ، وحياثها و عقاربها ، و زقومها و ضرعها ، وغسلينها ، و حميمها و مقامعها ، و قرينها و اغلالها ، و سلاسلها ، وقد يكون من حرمان الجنة ، و دار النعيم ، والملك العظيم المقيم ، وقد يكون من نقص الدرجة ، وهي أيضاً كثيرة خوف الوقوف ، خوف الاعراض خوف الحجاب ، خوف الغضب ، خوف الموت .

وأما الثاني فقد يكون خوف احدهم من الكبار التي قارفها ، وقد يكون من ملكاته السيئة ، من شدة شهوته و غضبه ، وقد يكون من حقوق الناس ، وطبقات العباد ، وقد يكون من البطر بكثرة النعم ، او خوف الاستدراج بها ، وقد يكون من الوقوع في معصيته ، أو الموت قبل التوبة ، أو نقص التوبة ، أو من القساوة أو من الاحوجاج ، والميل عن الاستقامة ، أو خوف اطلاع الله على سريره في حال معصيته ، أو غفلة أو من عدم قبول عبادته أو رد مناجاته ، كان يقال عند علميته : لا لبيك ، ولا سعديك ، أو من ضعف القوة عن الوفاء بتمام حق الله ، أو من سوء الخاتمة ، أو السابقة ، والصالحين والطالحين والعباد والزهاد ، والمتقين والصدّيقين ، والعارفين مختلفة في هذه المخاوف .

ولا يذهب عليك ان الكاملين من العباد يخافون من جميع هذه المخاوف و مخصوصون ببعضها أيضاً ، والله تعالى يتولى رباضة قلوبهم في كل وقت ، بخوف وزجاء ، وأخص ما يخافون منه خوف الوقوف ، والاعراض ، وخوف السابقة المؤدبة بسوء الخاتمة .

ثم أعلم ان أخوف الناس من الله أعلمهم بالله .
لذا قال رسول الله : أنا أخوفكم من الله ، فانهم يخافون من الله بجميع

ما ذكر ، ولا شيء من هذه المخاوف ، بل بسر قوله تعالى : ويحذركم الله نفسه ، ولكن قد يغفلهم الله من مقتضى خوفهم ، فلا يظهر من أحدهم ، إني بعض حالائهم ، آثار الخوف ، وقد يكون بالعكس رجائهم وخوفهم في بعض حالائهم ، فيظهر منهم ما يكثر يتقطع منه القلوب ويبهز منه العقول ، وقد يكون في بعضهم ظهور سلطان الخوف أكثر من بروز حقايق الرجاء .

فصل في لزوم الخوف ^(١) ، وفضيلته قال الله تعالى : رضى الله عنهم ورضوا عنه ، ذلك لمن خشى ربه .

وقال : **إنما يخشى الله من عباده العلماء .**

وقال : **« ويحذركم الله نفسه » .**

وقال : **« اتقوا الله حق تقاته » .**

وقال : **« واخشوني » .**

(١) فاعلم ان الاخبار المذكورة في فصل الخوف من الكتاب ، مذكورة في كتب الاخبار كالكتاب الشريف ، والإرشاد للشيخ السيد (ره) ، والتمهيد للصوف (ره) وكتب التفسير كالصافي للحق القاساني (ره) ، وغيره ، واجتمعا بعضها تمشيماً للاطلاص الواقعة في طبع الكتاب ، فانها كثيرة جداً ، ولكن طويلاً عن ذكرها ، والإشارة إليها ، خوفاً من الإطالة ، وحلواً من الإختصار ، وتجيلاً للطبع والنشر ، هذا ولكنتك ايها القارئ ، هل آمنت بهذه الاخبار ، واحتلت ان تكون مصداقاً للهاكئين ، وماورد في تفسير الآية الشريفة : « ولها سبعة ابواب »

ام حيك بطناك وفرجك ، وجناحك ومقامك الثاني من قريب ، ومطارق منك غير بعيد ، ولكن خفت الايمان او صمته ، بما ورد من مصادق الصفة ، وخراب الوحي ، الذين سمعت خوفهم ، وحزيم ، وتثير حالهم عن ذكر النار ، والجد من قرب رب الارباب ، حمله على تحصيل رغيد العيش ، وحفظ القلم ، والإعراض عن تحصيل هذه السادة ، والفتلة من حاجة الموت ، وفوت الوقت وحلول الاجل وأنت متكبر على الدنيا .

عن النبي ﷺ رأس الحكمة مخافة الله .
 وروى من عرف الله خاف الله ، ومن خاف الله سحت نفسه عن الدنيا .
 وروى أن من العبادة شدة الخوف من الله .
 وروى أن حب الشرف ، والذكر لا يكونان في قلب الخائف الهارب .

و روى أن المؤمن بين محافتين : ذنب قد مضى ، لا يدري ما صنع الله فيه ، وعمر قد بقى لا يدري ما يكسب له فيه من المهالك ، فهو لا يصبح إلا خائفاً ولا يصلحه إلا الخوف .
 وروى لا يكون المؤمن مؤمناً ، حتى يكون خائفاً ، راجياً ، ولا يكون خائفاً راجياً حتى يكون عاملاً بما يخاف ، ويرجو .
 وروى من خاف أخاف الله منه كلشيء ، ومن لم يخف الله أخافه الله من كل شيء .

وقال الصادق عليه السلام لاسحاق بن عمار : يا إسحاق خف الله كما يترك عماء ، وإن كنت لا تراها فانه يريك ، فإن كنت ترى أنه لا يريك فقد كفرت ، وإن كنت تعلم أنه يريك ثم برزت له بالمعصية ، فقد جعلته من أهون الناظرين إليك .
 وقال السجّاد عليه السلام في دعائه : سبحانك عجباً لمن عرفك ، كيف لا يخافك .

وروى أن قطرة من الدمعة في خشية الله ، يطفى بحاراً من النار .
 روى مامن مؤمن يخرج من عينه دمعة ، وإن كانت مثل رأس الذباب من خشية الله ، ثم يصيب شيئاً من وجهه ، إلا حرمه الله على النار .
 وروى إذا اقشعر قلب المؤمن من خشية الله ، تمتعت عنه خطايا كما

تمنحت من الشجر ورقها .

وعن الباقر عليه السلام قال صلى أمير المؤمنين بالناس الصبح بالعراق ، فلما انصرف وعظهم ، بكى وأبكاهم من خوف الله .

ثم قال أما والله لقد عهدت اقواماً على عهد خليلي رسول الله ، وأنهم ليصبحون ويمسون شعثاً ، غيراً ، خضاً ، بين أعينهم كركب البعير ، يبيتون لرئيسهم سجداً وقياماً ، ويرأحون بين أقدامهم وجباههم ، يناجون ربهم في فكاك رقابهم من النار ، والله لقد رأيتهم مع هذا وهم خائفون - اهـ .

وفي بعض الروايات كان زفير النار في آذانهم ، إذا ذكر الله عندهم ، مادوا كما يمد الشجرة كأشجار القوم بانوا ، غافلين .

قال فما زأى بعد ذلك ضاحكاً ، حتى قبض عليه السلام .

وفي حديث موسى عليه السلام : وأما الخائفون ، فإن لهم الرفيق الأعلى لا يشاركون فيه .

وروى لا يبلغ النار أحدٌ بكى من خشية الله ، حتى يعود اللبن في

الضرع .

وروي ما من قطرة أحب إلى الله تعالى من قطرة دمع من خشية الله ، أو قطرة دم أحرقت في سبيل الله .

وروي عن النبي صلى الله عليه وآله سبعة يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله :

وذكر منهم رجلاً ذكر الله خائفاً ففاضت عيناه من الدمع ،

وروي أن فتى من الأنصار دخلته خشية الله ، حتى حبسه ذلك في

البيت ، فجاء النبي فدخل عليه فكان يبكي ، واعتقه فخر ميتاً .

وروي عن بعضهم : أنه ما رفع رأسه إلى السماء أربعين سنة ، وإنه

رفع رأسه يوماً ففرغ ، فسقط فافتق في بطنه فتق ، وكان يمس بدنه في

جوف الليل مخافة أن يكون قد مسخ ، وكان إذا أصاب الناس ريح أو برق أو بلاء فغيرها ، قال هذا من أجلي يصيبهم ، لو تم لاستراح الناس من هذه اليلايا .

وكان بعضهم ينظر إلى طرف الله في خلال أوقاته ، ليطمئن أن لم يسود وجهه من ذنوبه .

وروي عن المجالس :

قال بينما رسول الله ﷺ مستظل بظل شجرة في يوم شديد الحر ، إذ جاء رجل فنزع ثيابه ، ثم جعل يصرخ في الرمشاء ، يكوي ظهره مرة ويطنه مرة ، وجهته مرة ، ويقول يا نفس ذوقي ، فما اعظم عند الله ما صنعت بك ، ورسول الله ينظر إليه ما يصنع ، ثم أن الرجل لبس ثيابه ، ثم أقبل فاوماً إليه النبي ﷺ يده ، ودعا فقال له : يا عبد الله لقد رأيتك صنعت شيئاً ، ما رأيت أحداً من الناس صنعه ، فما حلك على ما صنعت ، قال الرجل خلني على ذلك مخافة الله ، فقلت لأنفسي يا نفس ذوقي فما عند الله أعظم مما صنعت بك ، فقال النبي ﷺ : لقد خفت ربك حق مخافته ، وإن ربك ليباهي بك أهل السماء ، ثم قال لأصحابه يا معشر من حضر ، ادنوا من صاحبكم ، حتى يمدو لكم ، فدنا منه ، فقال : اللهم أجعل أمرنا على الهدى ، واجعل النور نلونا ، والجنة مأبنا .

وحكى أن أويس القرني (ره) كان يحضر القاس ، فيبكي من كلامه ، وإذا ذكر النار صرخ أويس ، ثم يقوم منطلقاً ، فيتبعه الناس يقولون : معجون ، معجون .

وحكى أمير المؤمنين (عليه السلام) خوف شيعة في حديث الهمام ، وقال : فلولا الأجل التي كتب الله لهم ، لم تستقر أرواحهم في أبدانهم طرفة عين أبداً شوقاً إلى

لقائه الله والثواب ، وخوفاً من أليم العقاب ، عظم الخالق في أنفسهم ، وسفر ما دونه في أعينهم ، فهم والجنة كمن قد رأيا ، فهم على اراكتها متكئون وهم والنار كمن قد رآها ، وهم فيها معذبون ، صبروا أياماً قليلة فاعقبتها راحة طويلة ، أرادتهم الدنيا ، فلم يرينوها ، وما طلبتهم ، فأعجزوها ، أما الليل فصافون أقدامهم ، يتلون لأجزاء القرآن يركلونه ترميلاً ، يعطون أنفسهم بأمثاله ، ويستشفون لدائهم بدوائه ، ثارة ، ومارة ، ويفترشون جباههم وأكتفهم ، وركبهم وأطراف أقدامهم ، تجري دموعهم على خدودهم ، يمجدون جبّاراً عظيماً ، ويجارون إليه في فكاك رقابهم ، هذا ليلهم ، وأما نهارهم فعلماء صلحاء ، برة أحياء ، برئهم خوف بارئهم ، فهم كالقنداح ، تحسبهم سرضى ، وقد خولطوا ، وما هم بذلك ، بل خامرهم من عظمة ربهم ، وشدة سلطانه ، ما طاشت له قلوبهم ، وذهبت منه عقولهم ، وإذا فرغ من كلامه ، فصاح همام صيحة ، ووقع مفضياً عليه ، نصر كره ، فإذا هو قد فارغ الدنيا .

وروى عن رسول الله ﷺ قال : إذا جمع الله الأولين ، والآخريين لميقات يوم معلوم ، فإذا هم بصوت يسمع ، اقصاهم كما يسمع أذانهم ، فيقول : يا أيها الناس اني قد اصطلت لكم منذ خلقتكم ، فاستموا إلي اليوم ، أما هي أعمالكم ترد إليكم ، أيها الناس اني قد جعلت نسباً وجعلت نسباً ، فوضعتم نسبي وورفعتم نسبكم ، قلت : إن أكرمكم عند الله أتقاكم ، وأيتم إلا أن يقولوا فلان بن فلان ، و فلان أغنى من فلان ، فالיום اضح نسبكم ، وارفع نسبي أين الماتقون ، فيرفع للقوم لواء فيتبع القوم لوائهم ، إلى منازلهم ، فيدخلون الجنة بغير حساب ، والتقوى عبارة عن إجتنب الشبهات من غفلة الله .

و كان من مناجات الإمام السجاد عليه السلام : يا إلهي لو بكيت إليك

حتى ينقطع صوتي ، وقمت لك حتى تنتشر فداي ، وركمت لك حتى
ينخلع صليبي ، وسجدت لك حتى تتفقا خدقتاي ، وأكلت تراب الأرض
طول عمري ، وشربت ماء الرماد آخر دهرى ، وذكرتك في خلال ذلك حتى
يكلّ لساني ثم لم أرفع طرفي إلى آفاق السماء استحياء منك ، ما استوجبت
بذلك نحو سيّنة واحدة من سيّناتي .

روى الأسمعيّ قال : خرجت إلى الحجّ إلى بيت الله ، وزيارة النبي
صلّى الله عليه وآله فيمنما أنا أطوف حول الكعبة ، وكان ليلة مقمرة ، وإذا
بصوت أمين ، وحنين ، وبكاء ، فنبعت الصوت ، وإذا بشابّ حسن الوجه ،
خريف الشمايل ، وعليه ذوائب ، وهو متملّق باستار الكعبة ، وهو يقول :
يا سيّدي ومولاي ، قد نامت العيون ، وفارت النجوم ، وأنت حيّ قيوم ،
إلهي غلقت الملوك أبوابها ، وقام عليها حجّابها وحرّاسها ، وبابك مفتوح
للسائلين ، فها أنا يبابك انظر برحمتك لي يا أرحم الراحمين .
ثم أنا يقول :

يا من يجيب دعا المضطرين في الظلم * يا كاشف الضرّ والبلوى مع السقم
قد نام وفدك حول البيت وانقبهوا * و أنت يا حيّ يا قيوم لم تنم
أدهوك ربّ حزناً خائفاً قلّقا * فارحم بكائي بحقّ البيت والحرم
إن كان عفوك لا يرجوه فدسرف * فدن يبعد على العاصين بالنعم
ثم قال : رفع رأسه إلى السماء ، وهو ينادي إلهي أطفئت بمشيئتك ،
فلك الحجة عليّ بظهور حجّتك إلّا ما رحمتني ، وعفوت عني ، ولا تمغيّبني
يا سيّدي .

ثم قال : إلهي وسيّدي الحسنات مسرّك ، والسيّئات ما تمرّك ،
فاغفر لي فيها لا يضرّك .

ثم أنشأ يقول :

ألا أيها المأمول من كلِّ حاجة * شكوت إليك الضَّرَّ فارحم شكايي
ألا يا رجائي أنت كاشف كربتي * فهب لي ذنوبي كلها واغض حاجتي
فراذي قليل لا أراه مبلّغي * على الزاد ابكي أم على بعد سفرتي
أبيت بأعمال قباح رديّة * وما في الوري عبد جنى كجنايتي
أعزوني بالنار يا غاية المنى * فأين رجائي منك و أين غافتي
قال الأصمعي : كان يكرّر هذه الأبيات حتى سقط منقلباً عليه ،

فدعوت منه لأعرفه ، فإذا هو زين العابدين بن الحسين بن علي عليه السلام .

قال الأصمعي : فأخذت رأسه ووضعت في حجرى ، و بكيت قطرت
قطرة من دموعي على خدّه ، ففتح عينيه ، وقال : من هذا الذي شغلني هن
ذكر ربّي ؟ قلت : عبدك ، وعبد أجدلك الأصمعي ، فما هذا الجزع والفرع
والبكاء ، والأين ، وأنت من أهل بيت النبوة ، وموضع الرسالة ، وقوله تعالى
إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ، ويطهركم تطهيراً ، قال :
فاستوى قاعداً ، وقال : هيهات هيهات يا أصمعي ، إن الله خلق الجنة لمن
أطاعه ولو كان عبداً حبشياً وخلق النار لمن عصاه ولو كان سيداً قرشياً ،
أما سمعت قوله تعالى : فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم .

وروى أبو العبداء أنه رأى أمير المؤمنين ليلة تخلى من الناس ، وهو حاجي

ويبكي ويقول : إلهي كم من موبة حلمت عن مقابلتها بنفثتك ، و كم من
جريرة فكرمت على كشفها بكرمك ، إلهي لأن طال في عصيانك عليه السلام و
اعظم في الصنح ذنبي ، فما أنا مؤتمل غير غرافك ، ولا أنا براج غير رضوانك ،
إلهي افكر في عفوك ، فتبهون عليّ خطيئتي ، ثم اذكر العظيم من اخذك ،
فيعظم عليّ بليّتي آه ان أنا قرئت في الصحف سيئة أنا ناسيها ، وأنت محصيها

فتقول خذوا ، فيأله من مأخوذ لا تنجيه عبيده ، ولا تنفعه قبيلته ، آ. من نار
منضج الأكباد والكلى ، له من نار نزاعاً للشوى ، آ. من غمرة من ليهبات
لظى .

ثم قال : إذا قد حمد صوته ، قلت له : نام فنهبت لأوقفه ، وحرّ كنه
فاذا هو كالخشب اليابسة ، قلت إنا لله وإنا إليه راجعون ، مات أمير المؤمنين
وذهبت إلى أهله ، وأخبرت فاطمة عليها السلام بذلك ، قالت : هذه النفس التي
تمرضه كل ليلة ، من خشية الله ، ثم اتوه بماء فتسجوه على وجهه ، فأفاق
ونظر إليّ ، وأنا أبكي ، فقال ، مما بك ؟ يا أبا الدرداء ، قلت مما أراه تنزله
بنفسك ، فقال : يا أبا الدرداء فكيف ، ولو رأيته ودعي بي إلى الحساب ،
وأيقن أهل الجرائم بالمعذاب ، واحتوشتنى ملائكة غلاظ ، وزبانية فظاظ ،
فوقفت بين يدي الملك الجبار ، قد أسلمني الحياء ، ورحمني أهل الدنيا لكت
أشدّ رحمة لي بين يدي من لا تغني عليه خافية ، فقال أبو الدرداء ، فوالله ما
رأيت ذلك لأحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ،

و روي أنه إذا نزلت من أول صورة الحجّ وزلزلة الساعة ليلاً ، في
غزوة بنى المصطلق والناس يسعون ، فنادى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فبشوا المطى ،
حتى كابوا حول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، قرأها عليهم ، فلم ير أكثر باكياً منه
ملك اللبلة ، فلما أصبحوا ، لم يحطوا السرج عن الدواب ، ولم يضرّوا الخيام
والناس بين باك ، وجالس حزين يتفكر الخ ، فتفكر في أحوال قوم يسعون
إلى الجهاد ، في خدمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، في هذه الدرجة من الخوف ، وقس عليه
حوالنا اليوم في هذه النعمة .

وروي أنه إذا نزلت آية ، ولها سبعة أبواب ، أنه سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم
جبرئيل عليه السلام أي أبوابنا ؟ فقال : لا ، ولكنها مفتوحة بعضها أسفل من

بعض ، من باب إلى باب مسيرة سبعين سنة ، كل منهما أشد حرًا من الذي بينه سبعين ضعفًا ، يساق أعداء الله إليها ، فإذا انتهى أبوابها استقبلتهم الزبانية بالأغلال والسلاسل ، فتلك السلسلة في فيه ، ويخرج من ذره ، وتقل يده اليسرى إلى عنقه ، وتدخل يده اليمنى في فؤاده ، ويخرج من بين كتفيه ، وبعد السلاسل ، ويقرن كل آدمي مع شيطان في سلسلة ، ويسحب على وجهه ، وتضربه الملائكة بمقامع ، من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها ، فقال النبي ﷺ : أخبرني من مكان هذه الأبواب ؟ قال : فاما الباب الأول ، ففيه المنافقين ، من كفر من أصحاب المائدة ، وآل فرعون ، واسمها الهاوية .

والباب الثاني ، ففيه المشركون واسمه الجحيم .

والباب الثالث ، ففيه الصابئون ، واسمه سقر .

والباب الرابع ، ففيه إبليس ، ومن تبعه ، والمجوس ، واسمه لظى .

والباب الخامس ، فيه اليهود ، واسمه الحطمة .

والباب السادس ، فيه النصارى ، واسمه سقر ، ثم أمسك جبرئيل ﷺ

فقال النبي ﷺ : ألا تخبرني من مكان الباب السابع ؟ قال : يا محمد لا تسئلني

عنه ، فقال : بلى يا جبرئيل أخبرني عن الباب السابع ، فقال : هي أهل الكباير

من أممك ، الذين ماتوا ولم يتوبوا ، فغضب النبي ﷺ غضبًا عليه ، فوضع

جبرئيل ﷺ رأسه في حجره . حتى أفاق فلما أفاق قال : يا جبرئيل عظمت

مصيبتني واشتد حزني ، أو يدخل من أممتي النار ؟ قال : نعم أهل الكباير من

أممك ، ثم بكى رسول الله ﷺ ، وبكى جبرئيل ﷺ ، ودخل رسول الله ﷺ

منزله ، واحتجب عن الناس ، وكان لا يخرج إلا إلى الصلوة ، يصلي ويدخل

ولا يكلم أحداً ، ويأخذ في الصلوة ، ويبكي وتضرع إلى الله تعالى ، فلما

كان من اليوم الثالث : أقبل أبو بكر حتى وقف بالباب ، فقال : السلام عليكم يا أهل بيت الرحمة هل إلى رسول الله ﷺ من سيل ؟ فلم يجبه أحد ، ففتح بيكياً ، فأقبل فصنع مثل ذلك ، فلم يجبه أحد ففتح ، وهو يبكي ، أقبل سلمان ، فوقف بالباب ، فقال : السلام عليكم يا أهل بيت الرحمة ، هل إلى مولاي رسول الله ﷺ من سيل ؟ فلم يجبه أحد ، فأقبل يبكي مرة ، ويقوم أخرى ، حتى ، أمي بيت فاطمة عليها السلام ، فوقف بالباب ، وقال : السلام عليكم يا أهل بيت المصطفى ، وكان علي عليه السلام غائباً ، فقال سلمان : يا بنت رسول الله ، رسول الله ﷺ احتجب عن الناس ، فليس يخرج إلا إلى الصلاة ولا يكلم أحداً ولا يأذن لأحد أن يدخل عليه ، فاشتعلت فاطمة عليها السلام بعبادة فتوائية ، وأقبلت حتى وقفت على باب رسول الله ﷺ ، ثم سكنت ، وقالت : يا رسول الله أنا فاطمة ، ورسول الله ﷺ ساجد يبكي ، فرفع رأسه ، فقال ﷺ : ما بال فرقة عيني فاطمة حجبت عني ، افتحوا لها الباب ، ففتح الباب فلما نظرت إلى النبي ﷺ بكى بكاء شديداً ، لما رأت من حاله مضجراً ، متغيراً لونه مذاباً لوجهه من البكاء ، والحزن ، فقال : يا رسول الله ما الذي نزل عليك ؟ فقال النبي ﷺ : جائي جبريل عليه السلام ، ووصف لي أبواب جهنم ، وأخبرني بأن في أعلا بابها أهل الكباثر من أمتي ، فذلك الذي أبكاني ، وأحزنتي ، قالت : يا رسول الله ، أو لم تسأله كيف يدخلونها ، قال : يسوقهم الملائكة إلى النار ، لا تسود وجوههم ، ولا تزرقي عيونهم ، ولا تضم على أفواههم ، ولا يقربون مع شيطان ولا يوضع عليهم السلاسل والأغلال ، قالت ﷺ : يا رسول الله كيف يقرعون الملائكة ؟ قال النبي ﷺ : أما الرجال فباللحمى ، وأما النساء فبالذوائب والنواصي ، فكم من ذي شية من أمة قد قبض على شيبته ، يقاد إلى النار ، وهو ينادى واشيبتاه ، واشيبتاه .

وكم من شابين أُمّتي يقض على لحيته ويقاد إلى النار ، وهو ينادى : يا شباباه
واحسن صورته ، وكم من امرأة من أُمّتي تقض على ثابيتها يقاد إلى النار
وهي تنادي : يا فبيحتاه ، واهتك ستراه ، حتى ينتهي بهم إلى مالك ، فإذا
نظر إليهم المالك ، قال للملائكة : من هؤلاء ؟ فما ورد عليّ من الأشياء أعجب
من هؤلاء ، لم تسمو وجوههم ، ولم توضع السلاسل والأغلال في أعناقهم ،
فتقول الملائكة هكذا أمرنا أن نأتيك بهم ، فيقول لهم : يا معشر الأشياء من أنتم
وفي رواية لما قادتهم الملائكة ، فتنادون : والله ، فلما رأوا مالك نسوا اسم
عهد من هيئته ، فيقول لهم : من أنتم ، فيقولون : نحن ممن نزل عليهم القرآن
ونحن ممن نصوم شهر رمضان ، فيقول المالك : وما نزل القرآن إلّا على عهد
فإذا سمعوا اسم عهد صاحوا وقالوا : نحن من أمة عهد ، فيقول المالك : ما كان
لكم في القرآن زاجراً عن معاصي الله ؟ فإذا وقف بهم على شفير جهنم ، و
نظروا إلى النار ، وإلى الزبانية ، فقالوا : يا مالك المذن لنا بفكي على أنفسنا
فيكون الدموع حتى لم يبق لهم الدموع ، فيكون دماً ، فيقول مالك : ما
أحسن هذا لو كان في الدنيا ، لو كان هذا النكاح في الدنيا من خشية الله ماسككم
النار اليوم ، فيقول للزبانية : القوم في النار ، فتنادوا بأصواتهم : لا إله إلّا الله
فرجع عنهم النار ، فيقول مالك للنار خذيهم فتقول النار كيف أخذهم ؟ وهم
يقولون : لا إله إلّا الله ، فيقول مالك : نعم بذلك أمر ربّ العرش ، فتأخذهم
فمنهم من تأخذ إلى قديمه ، ومنهم من تأخذ إلى ركبته ، ومنهم من تأخذ
إلى حقويه ، ومنهم من تأخذ إلى حلقه ، قال : فإذا أهرت النار إلى وجهه
قال مالك : لا تعرفني وجوههم ، فطال ما سجدوا للرحمن في الدنيا ، ولا تعرفني
قلوبهم ، فطال ما عطشوا في شهر رمضان فيقون فيها ما شاء الله ، فينادون يا
أرحم الراحمين ، يا حسن يا منان ، فإذا أفضد الله حكمه ، قال : يا جبريل

ما فعل العاصون من أمة محمد ، فيقول : إلهي أنت أعلم بهم ، فيقول : انطلق فانظر ما حالهم ، فينطلق جبرئيل إلى مالك ، وهو على سرير من نار في وسط جهنم ، فإذا نظر مالك إلى جبرئيل قام تعظيماً له ، فيقول ، يا جبرئيل ما أدخلك هذا الموضع ؟ فيقول : ما فعلت العصاة العاصية من أمة محمد ﷺ ، فيقول : ما أسوء حالهم ، واضيق مكانهم ، قد أحرقت النار أجسامهم ، وأكلت لحومهم ، وبخيت وجوههم ، وقلوبهم يتلأأ فيها الإيمان ، فيقول جبرئيل : ارفع الطبق عنهم حتى أنظر إليهم فقال : فيأمر الملك الخزنة أن يرفعوا الطبق ، فإذا نظروا إلى جبرئيل عليه السلام ، وحسن خلقه علموا أنه ليس من ملائكة العذاب ، فيقولون : من هذا العبد الذي لم يرق قط أجسن وجهاً منه ؟ فيقول مالك ، هذا جبرئيل الكريم على الله تعالى ، الذي كان يأتي محمداً بالوحي فإذا سمعوا باسم محمد صاوحاً بأجمعهم وقالوا يا جبرئيل اقرء محمداً ﷺ منّا السلام وأخبره أن معاصينا فرقت بيننا وبينك ، وأخبره بسوء حالنا ، فينطلق جبرئيل حتى يقوم بين يدي الله ، فيقول الله : كيف رأيت أمة محمد ؟ فيقول : ما أشدّ حالهم ، واضيق مكانهم ، فيقول : هل ستلوك شيئاً ، فيقول : يا ربّ ستلوني إن أقرء على نبيهم السلام ، وأخبرهم بسوء حالهم ، فيقول الله اصطلق ، فأخبره فيدخل جبرئيل عليه السلام على النبي ﷺ ، وهو في خيمة من درة بيضاء لها أربعة آلاف باب ، ولها مصراعان من ذهب ، فيقول : يا محمد جئتك من عند العصاة العصاة من أمتك ، يعدّون في النار وهم يقرؤنك السلام ، ويقولون ما أسوء حالنا ، واضيق مكاننا ، فيأتي النبي عند العرش ، فيختر ساجداً ، وينتحي على اللهثناء لم يثنه أحد مثله ، فيقول الله عز وجل : ارفع رأسك ، واسأل ، ط ، واشفع تشفع ، فيقول : الأشقياء من أمتي قد اغتضت فيهم حكمك

فيقول الله تعالى : قد شفعتك فيهم ، فأنت النار ، فأخرج منها من قال لا إله إلا الله ، فينطلق النبي ﷺ ، فإذا نظر مالك إلى النبي ﷺ فتح الباب ، ورفع الطبق ، فإذا نظر أهل النار إلى محمد ﷺ صاحوا بأجمعهم ، فيقولون : قد أحرقت النار جلودنا ، وأحرقت أكبادنا ، فيخرجهم جميعاً ، وقد صاروا فحماً أكلتهم النار ، فينطلق بهم إلى نهر يباب الجنة يسمى الحيوان ، فيفسلون فيه فيخرجون منه شباباً جرداً مرداً ، مكملين ، وجوههم مثل القمر فيدخلون الجنة .

هذه مخاوف المؤمنين ، والأنباء والاولياء فانظر الى حالك من أي ديوان يخرج اسمك ، هل من ديوان المؤمنين ، أو المقرئين ؟ فإن الخوف والرجاء بقدر الايمان ، يعظمان الجنة والنار ، والقرب والبعد ، وإيتاك أن يكون حالك مثل حال الملحددين في الخوف والرجاء ، ويكون وجود جهنم ودعمه عندك سواء ، ولا تغتر بطواهر العقائد الحقّة من الايمان بالله ، واليوم الآخر ان لم يؤثر في خوفك ورجالك ، فإن الموجود الغير المؤتمر كالمعدوم ، فاستعن نفسك ان اذت الخوف ، فإن للخوف آثاراً ، أما في البدن فيالنور والصفار والبكاء ، وأما في الجوارح فيكفها عن المعاصي ، وتقيدها بالطاعات ، وتلافي ما فلت ، والاستعداد لما هو آت ، وأما في القلب فيالذلول والخشوع ، والاستكانة ، ومفارقة الكبر ، والحقد والحسد ، وبالعجلة شغل القلب بهم المشغوف عنه وخطره ، والاهتمام بالنجاة من غوائله حتى لا يبقى لسائر الهوم محل فيه ، أو يكون كأحد الهوم لا محالة ، فإن الخوف أي خوف كان إذا غلب على القلب ، واستوعبه يحرق كل شهوة ورغبة ، وميل ، ولا يبقى فيه متسع للغير للاشتغال بالغير ، وينسى كل شيء ، ولا يكون له هم ، ولا شغل إلا مراقبة المخوف منه ، والمجاهدة في محصيل النجاة منه ، ويضن

بالأنفاس والكحطات ، فضلاً عن الأيام ، والساعات ، وأدنى درجاته يظهر في الجوارح ، بالكف عن المحذورات ، فيكون ورعاً ، وأسطها ان يجتنب المشتبهات فيدخل في المتقين ، وأعلى منه ترك ما لا بأس به ، وإذا انضم إليه التجرد للخدمة ، فلا يبنى ما لا يسكن فيه ، ولا يجمع ما لا يأكله ، ولا يلتفت إلى دنيا يعلم أنه يفارقه ، ولا يصرف إلى غير الله نفساً من أنفاسه ، قيل : هذا جدير بأن يسمى صدقاً ،

فصل في علاج الخوف

أقول : علاج أسله الإيمان بالله واليوم الآخر ، والثواب والعقاب ، والجنة والنار ، سواء كان عن تقليد وسماع ، أو عن تحقيق وبرهان ، أو كشف وعيان ، والخوف الناشئ عن الإيمان التقليدي يشبه خوف العبيد من الحيبة إذا سمع من أمته أنه يلدغ ، ويقتل ، ويقوى إذا رأى أن أبويه يفران منه ويترذلان من رؤيته ، والناشي عن الإيمان التحقيقي يشبه خوف العقلاء ، مما يحكم العقل بشرره ، وأهلاكه ، ويقوى بكون مباديه قريبة من المحس ، وبكثرة الذكر والفكر فيه ، والناشي عن الكشف هو الذي يجمع جميع فضائل الخوف ، ويغرق في القلب كل شهوة ودغية ، وينسى كل شيء ، ولا يبقى للمؤمن إلا هم المخوف منه ، والخلاص منه ، وله أيضاً مراتب فإن الذي كوشف له نار جهنم ، لا يبلغ خوفه مبلغ من كوشف له عذاب البعد والحجاب عن لقاء الله ، أما تسمع أمير المؤمنين عليه السلام بعد ما بعد شدة عذاب جهنم ، وطول مدتها ، يقول : وهني يا إلهي وسيتدي ، ومولاي وربي ، صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك ؟ وهني صبرت على حر نارك ، فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك ؟

وإن شئت ان تعرف الفرق ما بين عذاب نار جهنم ، وعذاب نار الفراق

فقس بين العالم الحسّيّ والعالم العقليّ ، ودرك الحسّ والعقل ، فان نسبة الحسّ إلى العقل كنسبة القطرة إلى البحر ، بل الفرق أزيد ، وخوف البعد والحجاب للمقرّين ، هو مهلك قطعاً الا ان الله أنما يتولّى سياسة قلوب أوليائه ، فاذا حاج في قلوبهم مبادئ هذا الخوف ، وأحرق قلوبهم وقربوا من الهلاك ، يحييهم بما يلقى إليهم من نفحات رحمته ، ويهبط على موات قلوبهم من امطار رجاء رافته ، إلى أن يقضى فيهم حكمه وحكمته ، ويقرب اجالهم التي كتب الله عليهم ، وعند ذلك يطوى عنهم ساط الخوف والرجاء ، فيشدّ على قلوبهم شوق اللقاء ، حتّى يكونوا إلى الموت آنس من الطفل إلى أمّيه ، ولعلّ هذه معاملته تعالى ببعض أوليائه ، ولكلّ منهم معاملة خاصّة ، كلّها ناشية عن كرمه وجوده ورافته ورحمته ، وعظيم فضله وإحسانه بما يناسب حاله في الترقى إلى ما كتبه لهم من الدرجات البالية ، بمقتضى اسمائه وصفاته ، وإذا تمهد ذلك تعرف أنّ اصل الخوف سببه الايمان ، و كلّ مؤمن لابدّ ان يكون فيه مقتضى الخوف في الجملة ، ولكن قد يكون الايمان ضعيفاً ، فيضعف الخوف ، وقد يكون قوياً فيكون مقتضى الخوف أيضاً قوياً ، ولكن يمنع من فعليته مانع ، فالمعلاج أمّا بتقوية الايمان ، أو رفع المانع .

أمّا الأوّل فليس هنا محلّ ذكره .

وأمّا الثاني فهو في المقام أمران

أحدهما غلبة القلب ممّا لهن به من الجنة والنار .

و ثانيها غلبة حبّ الدنيا على القلب بحيث صار القلب مريضاً بمرض

المشوق .

أمّا الأوّل فمعالجه الوعظ والتذكير ، وتذكّر اسباب الخوف من

العذاب الديوى والأخروي ، وينفع كثيراً قراءة آيات العذاب ، وتكرارها والتفكر فيها ، وتصويرها واقعة على النفس ، في كل يوم وليلة مرتين أو مرات ، ولكن يكثر تكرارها ساعة أو ساعتين لا بحالة فهوثر أثرها كاملاً ، وفي ملازمة الخائفين ، ومشاهدة حالانهم أيضاً لفوز عظيم ، وسماع أحوالهم أيضاً بئد منه .

وأما الثاني فعلاجه هو تقوية باعث الدين ، وتضميف باعث الهوى ، وحب الدنيا ، فإن القلب دائماً مع كعذين الجندين ، حتى يغب أحدهما فيملك القلب ، ويكون هو السائس والحاكم فيه ، فيجرى أحكام الدين على الجوارح التي هي أيضاً جند القلب .

وتفصيل تقوية باعث الدين على باعث الهوى ، ليكون له اليد العليا المتصرفة في مملكة البدن يعلم بمثال .
مثلاً إذا أردنا أن يكون العقل والشرع حاكمين في الشهوة ، فلنا أن نصف الشهوة ، وتقوى العفة .

أما الأول فيكون بثلاثة أمور :

أحدها قطع أسبابها الخارجية ، وهي الأغذية القوية والمهشية نوعاً ، و مقداراً ، فلا بد من قطعها ، فلا يأكل المرید المشهية النوعية ، ويقل من المقداري ، ولذا أمر الشرع في تكسير الشهوة بالصوم .

الثاني قطع أسبابها المنهجة الفعلية ، فانها إما تمهيج بالنظر إلى مظاتها ، إذ النظر يهيج القلب ، والقلب يحرك الشهوة . وهذا أيضاً يحصل بالاعتزال ، والاحتراز عن مظان رؤية الصور الجميلة ، والمهشية ، ولذا ورد في الشرع النهي عن النظر إلى النسوان ، والولدان الجميلة ، وقال عليه السلام :
النظرة سهم مسموم من سهام إبليس ، فإن سهمه هذا إنما هو من قوس

الصور ، ومن طريق البصر ، فلا يدغمه إلا غمض الاجفان ، والهرب من مظان الأضرار .

الثالث تسليّة النفس بالمباح من الجنس الذي تشتبه ، وهو النكاح .

وأما الثاني ، وهو تقوية العقّة فوجهين : أحدهما تذكر فوائدها وثمراتها الدنيوية ، ومثوباتها الاخرية ، مما ورد في الآيات والأخبار .

وثانيهما تمييزها بالغلبة ، فيكون بالعمل بمقتضاها مديرياً فيقوى بذلك ، حتّى إنّ الغلبة في المرّة الثانية أسهل منها في الأولى ، حتّى ينتهي إلى أن لا يبقى للمخمس قوة للمصاوعة ،

ثم إنّ الخوف من الامور الاخرية أيضاً ينقسم : إلى مكروه ، و حرام ، ومستحب ، وواجب .

و من الأول ان يشتد من درجة الاعتدال ، فيكف الاشتغال به عن دوام الذكر ، والفكر ، والفراغ لكثرة العمل .

ومن الثاني ان يصل إلى درجة القنوط ، وهو كبيرة موقفة . ومن الثالث كلما يصير سبباً للتقوى ، وزيادة العمل عن حدّ الوجوب الشرعي ،

ومن الرابع كلّ ما يمنع عن المحرمات الشرعية ، ويبعث على العمل بالواجبات الشرعية .

وايضاً ينقسم بلحاظ آخر : إلى ناقص ، ومعتدل ، وزايد . فالناقص ما يكون سبباً لتألم ما يوجب القلب ، ويبكى العين ولا يمنع من المحرمات والشهوات ، ولا يبعث على مجاهدة العبادات ، فاذا سمع آية

أو رواية واردة في وصف جهنم ، وشدة عقابها يبكي ، وإذا غفل ينقضي أثره فلا يكفه عن شيء ، ولا يبعثه إلى امر نظير رقة النساء ، وهذا ناقص ، وجوده كالعلم ، لضعف نفعه ، وهو درجة خوف العامة ، والمعتدل هو ما ينبعث على العمل ، والتقوى والجهاد الأكبر ، وهو على درجاتها مطلوبة نافعة جداً ، ولها مثوبات عظيمة .

والزائد هو الذي يفضي إلى اليأس والقنوط ، ويكف عن العمل ، أو يفضي إلى الموت والهلاك ، وإخلال العقل ، وهذا هو المرغوب عنه بأقسامه ، والسبب فيه أن الخوف ، ليس بنفسه من الفضائل ليزداد حسنة بازدياده ، بل هو في نفسه نقص ، وصار مرغوباً لرفع نقص آخر أهم من نفسه ، فإذا يكون دaire مدار ذلك ، فإذا زاد عن الحد بحيث لم ينفع في رفع النقص الآخر ، أو زاد في نقصه ، فيكون قبيحاً ، ومرغوباً عنه .

وبالجملة ما يشر في العمل المرغوب الشرعي هو المطلوب ، وما لا يشر في ذلك ، أو يشر في خلافه ، فهو غير مرغوب فيه قطعاً .

فصل في الخوف من سوء الخاتمة ، وإتباعنا له فضلاً لاستحقاقه لذلك ، فهو سوء حال الإنسان عند موته ، سواء ختم بالكفر ، والبعث ، أو بالفسق والفجور ، أو بنقص لا يرضى به فان الكمال من عباد الله ، إتباعاً سيكون من ذلك ، وإن كان من جهة كونه كشفاً من السابعة ، فالأمن إتباعاً بالتخلص منه ، وبالجملة سوء الخاتمة ، لما بالكفر والبعث ، وهو ان يغلب على القلب عند سكرات الموت ، التي تكشف بسبب اضطراب الروح عندها للمحتضر عن بعض احوال الآخرة ، بمناسبة من أحوال قلبه من العقائد ، والمملكات ، أو أثر الأعمال السابقة بالخاتمة ، ما يوجب الشك أو البعث ، فيختم له بذلك ، فيسير سبيلاً للخلود في النار ، وأما بالفسق والفجور ، وهو

أن يحصل للمصطفى في الكباير عجة راسخة لبعثها ، بحيث ينقلب على قلبه ذكرها ، فيتصور له عند الموت صورها ، فيميل لاقترافها ، فيقبض عليه ، ووجه روجه إلى عالم الطبيعة ، فيكون ناكساً رأسه إلى الدنيا ، فيحجب بذلك عن الله ، وإذا حجب عن ربه نزل العذاب ، وظهرت آثار الذنوب ، فإن الإنسان يموت على ما عاش عليه ، وسحب على ما مات عليه ، أى يكون عند موته حاله على ما قلب على قلبه من نور الأعمال ، وظلمتها للذين يجران الثواب ، والعقاب ، بل هما عين الثواب والعقاب ، ولكن على غير صورتهما الجزائية ، فإذا انقلب وجه الروح إلى عالم البرزخ ، ينقلب صور آثار الأعمال إلى صورها البرزخية الجزائية ، فينقلب الظلم مثلاً ظلمة ، والدراهم والدناير الزكوية التي يخل بها ، فأراً فتكوى بها جبهته ، وظهره ، وقد أشرنا سابقاً إلى أن لكل شيء في كل عالم صورة ، غير صورته في العالم الآخر ، وذكرنا أن من هذا الباب ما يرى في المنام بعض الأحوال الآتية بصورها البرزخية ، فيعبره من يعرف حقايق الصور البرزخية ، فينطبق الأمر على ما عبر ، مثلاً رأى رجل في زمان الحجاج أن على جدار مسجد رسول الله ﷺ حمامة بيضاء جميلة ، فإذا جاء صقر فصادها ، وحكى رؤياه على ابن سيرين ، قال : كان رؤياك هذا صدقاً ، يتزوج الحجاج ابنة عبد الله ابن جعفر ، وما مضت أيام حتى تزوجها الحجاج ، وسئل عن المعبر عن وجه تمبيره ، قال : إن المسجد صورة بيت شريف ، والحمامة صورة بنات الشرفاء ، والصقر صورة الرجل القاهر الجبار ، ولم يكن اليوم في المدينة بيت أشرف من هذا البيت ، ولم يكن بها أجهل من بنت عبد الله ، ولم يكن في الرجال أقهر وأجبر من حجاج ، ولذا عبرته بهذا التعبير ، فإذا الحقايق لها صور بحسب العوالم ، فإذا معنى سوء الخاتمة ، أن يكون الإنسان في مدة

عموه ، كسب لروحه آثاراً ظلمانية نازمة سمية ، ويظهر عند قرب الموت على المحتضر ما هو الأغلب على قلبه ، وروحه من الآثار والأحوال ، فيميل إليه ويبقى روحه عند قبضه على حال من الأحوال على ذلك الحال ، ويبقى بصورة البرزخية ، فيكون معدّ بآبه ، حتى ينتضى ويتم الأثر ، و يظهر نور الإيمان الضئيف عند انقضاء الظلمة للأعمال الراسخة ، فيأخذ روح الله ، و مرد عفوه ، هذا إذا كانت آثار الأعمال القبيحة ضعيفة ، وقد يكون قوّة بحيث لا يتم في البرزخ ، ويبقى ليوم البعث ، وينقلب على صورها المناسبة لعالم القيامة ، وينتضى في خلال هذه المدة في بعض مواقفها ، أو يقوى من ذلك أيضاً ، فيدخل في جهنم فيقضى فيها .

لا يقال : هذا الذي ذكرت إنما هو آثار الأعمال ، ومقتضيات الصفات فأين الثواب والعقاب ، ورحمة الله وقهره ، وعفوه وأخذه .

قلت : إن الآثار إنما هو الثواب والعقاب ، الذين يخلقهما خالق الأشياء كلها برحمته ، وقهره وعفوه وأخذه نظير ما ترى في الدنيا ، أنك تفعل رزقي الله ولداً ، أي جعل مالك الذي خلقه في صلبك في رحم زوجتك ولداً ، أي وهب لمالك في رحم زوجتك الأثر الذي أودعه فيه بحكمه ، وحكمته . وعادة الله بمقتضى حكمته جارية لخلق الأشياء بالأسباب في الدنيا والآخرة ، وذلك لا ينافي نسبة الآثار إلى الله ورحمته ، وغضبه ولطفه وقهره ، ولا ينافي أن يسمى ثواباً وعقاباً ، فإن الثواب هو أن يكون مملك مقتضياً لأن يهبك الله ما حكم بمملك هذا من الآثار الخيرية ، من الجنان والقصور والصور ، وهكذا العقاب أن يخلق الله من مملك ناراً معذب بها ، هذا كله إنما هو قضية بعض التواضع المدلية ، وحكم ما يرى من عادة الله الجارية في عالمنا ، وبعض العوالم القريبة من عالم المصنّ ، والذي وضل إلينا حكمه من الشرايع

من سائر العوالم ، ولعله لا بأس به بحكم الشرع والعقل بل والكشف أيضاً ، وبالجمله ليس سوء الخاتمة إلا أثر الأعمال السابقة ، وليست هي إلا حكم ما اقتضته الصفات الذاتية ، فظهرت في الجوارح بصورة الأعمال القبيحة ، ليتم بذلك حجة الله البالغة في حكمه ، وليست الصفات إلا بحكم ما وهبه الله بحكمته ، وعدله وجوده للنوآت ، حيث سئلت عن ربها بلسان حال استعدادها ذلك ، فمعنى قول المحققين أننا نخاف من اليوم السابق هو هذا المعنى ، يعنون بذلك أننا نخاف من اليوم الذي اوجدنا ربنا ، وسئل لسان حال ذواتنا من الله هذه الصفات التي تصير منشأاً للأعمال القبيحة ، والميل إلى عالم الطبيعة ، والاخلاد إلى الأرض ، حتى حجبتنا بذلك عن لقاء ربنا وقربه وكرامته ، وقيدنا بقيود هذه الصفات الرزيلة ، في سجن عالم الطبيعة المظلمة ، هذا والذي يتفاوت به الأمر ، إن الاصطلاح إنما قيد استعمال لفظة سوء الخاتمة بما إذا كان ظهور الشقاوة عند الموت ، بخلاف ما ستر ظاهراً للعامة من حسن الحال ، وهذا الاصطلاح لا بأس به ، والفرق بين المعنى اللغوي ، والاصطلاحى بالعموم والخصوص ، فإن المعنى اللغوي يصدق على كل من ختم له بسوء حال وشقاوة ، والاصطلاح لا يصدق من هؤلاء إلا على من كان ظاهر حاله قبل الموت عند العامة حسناً ، فظهرت عند الموت أمر باطنه ، من الخبث والشقاء ، وختم له به .

وبالجمله قد يقال : إن السبب لسوء الخاتمة يالكفر والجور

أمران :

أحدهما أن يعتمد الإنسان في ذات الله ، وصفاته وأفعاله خلاف الحق ويرى عند قرب الموت حين كشف له عن بعض الحقائق ، خلاف ما اعتقده ، فيصير ذلك سبباً له في سائر معارف إيمانه ، فيختل به بالشك ، والزهد

والصلاح لا ينجم من هذا الخطر، كذا قيل، ولكن غلبي أن الزهد والصلاح الواقعيين ينجمان منه بالخاصية، أما من سببه أو من نفسه، بل السبب القريب للوقوع في خلاف الواقع من العقائد، ليس إلا اتباع الهوى والفساد قيل: والبله بمنزل عن هذا الخطر، ولم يتحقق كونه بمنزل، لأنهم غالباً يعتقدون بعض الأمور الغير الواقعية، فإذا رأوا بطلانه يصير ذلك سبباً لشكهم في غيره من عقائدهم البقية، نعم يمكن أن يدعى أن ذلك يقل فيهم، من جهة أنهم لا اعتقاد لهم راسخة في باب الصفات والأسماء، ويبالى أن المنجمي من هذا الخطر بعد فضل الله أن يكون المؤمن غطناً، قليل الوثوق بنظره و فهمه، ولا يكون قطعاً، متكللاً على الله في عبادته من الكفر والهلاك، وكثير الدعاء في ذلك، بقوله: اللهم ثبتني على دينك، ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، أو يقول: اللهم عرفني نفسك، فأنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك، اللهم عرفني نبيك، فأنك إن لم تعرفني نبيك، لم أعرف حجتك، اللهم عرفني حجتك فأنك إن لم تعرفني حجتك، ضللت عن ديني. كما ورد به الرواية^(١)، ويكون ثابتاً في الإيمان الاجمالي، بأن جميع ما جاء به محمد ﷺ وأوصيائه عليهم السلام حق، نعم ليس البحث عن الكلام^(٢) لأغلب الناس حسن العاقبة، لا سيما مع الاشتغال بالجدال كما ورد النهي عنه، فالأولى في تحصيل المعارف طريق المجاهدة في ترك كلمة النفس، ودوام الذكر والفكر والدعاء.

(١) كما في أكمال الدين للصدوق عليه الرحمة على ما نقل.

(٢) يعني البحث في علم الكلام لأغلب الناس ليس - بناءً - لأن أغلب مباحثها

مطالب قشرية لا واقع لها، فيظن الجاهل أن تلك المطالب حق، فإذا عاين حال البرزخ، أو غيرها من المواقف عند الموت، فيرى خلاف ذلك فينكرها فيعظم له بسوء العاقبة نموذجاً منه.

وثانيهما هو ضعف الإيمان في الأصل ، ثم استيلاء حب الدنيا على القلب ، وإذا ضعف الإيمان ضعف حب الله بوقوى حب الدنيا ؛ ويغلب القوى على الضعيف ، حتى لا يبقى موضع لحب الله ، إلا من جهة حديث النفس ، ولا يظهر له أثر في مخالفة الهوى والشيطان ، فيورث ذلك الإلتهام في اتباع الشهوات ، واقتراف المعاصي ، حتى يظلم القلب ، ويقسو ، ويسود من تراكم ظلمة الذنوب ، ولا يزال يطفى نور الإيمان ، حتى يصير زناً قطعاً ، وإذا جاءت سكرات الموت وأيقن فراق الدنيا المحبوبة ، واستشعر أن ذلك من الله يخشى أن يؤثر في باطنه حب الدنيا ، وألم فراقها ، بحيث يشكر تقدير الله لذلك ، بل يتبدل الحب الضعيف بالبغض ، فإن ختم له في تلك اللحظة ، مات مبغضاً لله ، وهذه الخاتمة أسوء من الأولى ، هذا وقد ورد في بعض المعاصي أيضاً كتنازل المسيح مثلاً ، أن يموت^(١) يهودياً ، أو نصرايياً ، وهذا بالخاصية .

وأما سبب سوء الخاتمة بالفسق والمعصيان ، فهو أن يكون إيمانه قوياً أيضاً ، ولكن يكون مع ذلك مقارفاً للذنوب ، ومنهمكاً في الشهوات ، فيصير سبياً لأن يتمثل ما يشتهي عند اضطراب الروح ، وضعف العقل ، ويميل إليه ، ويقبض عليه ، وهو راغب إلى معصية الله ، فيصير محبواً من الله ويصير ذلك سبباً للعذاب ، ولكن دون عذاب الأولين ، ويكون موقناً بقدر غلبة ظلمة المعاصي على سر القلب ، وهذا الذي يرجي له العفو والمغفرة ، والشفاعات ، وكثير الذكر بالله وباليوم الآخر ، وكثير المواظبة على الطاعات

(١) كما في الوسائل فلا من كتاب التنبيه للسائق العلى (ره) عن النبي صلى الله عليه وآله .
قال صلى الله عليه وآله : من مات ولم يعرج ، فلا عليه أن يموت يهودياً أو نصرايياً .

بعيد من هذه الخطرة ، لأن القلب عند ضعفه ، ويميله إلى الباطن يتصور فيه ما علب عليه ذكره سابقاً ، وارتسخ فيه محبته ، ويمثل له ذلك فيشتغل به جوارحه .

كما حكى أن بقالاً كان يموت ، ويلقنه أهله عند موته بالشهادتين وهو يقول : ستة ، خمسة ، أربعة ، كلما يذكر الملقن له الشهادتين ، وهو مشغول بذكر هذه الألفاظ التي أكثر الالتفات بها في حياته ، حتى رشح في قلبه ، قيل : وإتما المخوف عند الموت خاطر سوء ينظر فقط ، وهو الذي قال رسول الله ﷺ : أن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة خمسين سنة ، حتى لا يبقى بينه وبين الجنة إلا فواق^(١) ناقة ، فيختم له بما سبق به الكتاب ولهذا أعظم خوف العارفين من ذلك ، لأن الإنسان لو أراد أن لا يرى في المنام إلا أحوال الصالحين ، وأحوال العبادات والطاعات ، سر عليه ذلك ، وإن كان للمواظبة على الصلاح والعبادات مدخلا فيه انتهى ، ولا ينضب عليه أن العمل خمسين سنة بعمل أهل الجنة ، ليس المراد منه العمل الخالص ، بل مطلق العمل فإن العمل الخالص في هذه المدة ، ينجى قطعاً عن سوء الخاتمة ، بل ليس سوء الخاتمة إلا من آثار عدم الإخلاص في العبودية ، نظير عبادة إبليس ، وخوف العارفين إتما هو من جهة الصدق ، والإخلاص ، باحتمال أن يكونوا مقصرين في الإخلاص مشتبهي في اعتقادهم الإخلاص .

فصل في الرجاء وحقيقته .

أقول : حقيقة الرجاء هو إتيان القلب لا تظلم المحبوب ، وله اطلاقان : الأول العام يطلق على مجرد الأرياح المذكور ، سواء كان غروراً ،

(١) الفواق بالفتح والضم ، ما بين الطبتين من الوقت .

وقيل : ما بين فتح يد العالب وقبضها ، ومنه قولهم : امهلى قنرفواق حالب .

وحققة أو متشياً ، ورجاء خاصاً ، والاطلاق الثاني في مقابل الفرور ، والحماقة والتمنى ، وهو الأرياح للمحسوب ، إذا كان احتمال وجوده قريباً ، وهو لا يكون إلا إذا كان الباقي من أسباب وجوده قليلاً ، وشيئاً قريب الحصول للأكثر ، أو شيئاً بعيد الحصول ، وأما إذا كان احتمال الوجود بعيداً غاية البعد ، بحيث لا ينتظره العقلاء ، فاسم الفرور والحقق أصدق عليه من اسم الرجاء ، وأما إذا كان احتمال وجوده عند الرجل من جهة عدم علمه بوجود الأسباب ، أو عدمها أو قربها أو بعدها ، فهو التمنى ، وميزان معرفته درجة الاحتمال ، أن يكون هذا الاحتمال مؤثراً في طلب المرجو ، وبصدقه العقلاء فإن كل ما يريده الإنسان ، ويطلبه لها أسباب كثيرة مختلفة ، وقد يكون بعضها في اختياره ، وقد لا يكون ، والمطلوبات الشرعية من قبيل الأول ، وحينئذ نقول : الموجود الذي لم يوجد بعد ، إما أن يكون أغلب أسبابه التي خارجة عن قدرة المكلف موجودة ، وكان الباقي قريب الحصول ، أم لا ، وأيضاً إما أن يعلم المكلف بذلك ، أم لا وفي الصور كلها إما أن يأخذ في تحصيل مقدماته التي بيده أم لا فحصل ثمانية معان :

الأول : ما يكون أغلب الأسباب موجوداً والباقي قريب الحصول والمكلف يعلم به ، ويأخذ في تحصيل مقدماته التي بيده ، فهذا هو الرابع الصادق في رجائه .

والثاني وهو الذي كذلك ، ولكن لا يعلم به المكلف ، ومعذلك يأخذ في المقدمات ، وهو التمنى .

والثالث هو الذي كذلك ، وهو يعلم ، ولكن لا يأخذ في مقدماته التي بيده ، وهو المضيق المهمل ، وله رجاء كاذب ، فإن من رجا شيئاً طلبه ،

والرابع أن لا يكون أغلب موجوداً ، وكان الباقي بعيد الحصول ،

وهو يعلم بذلك ، ومعنك يأخذ في تحصيل المقدمات ، فهو الأحق .
والخامس أن يكون كذلك ، ولكن لا يعلم به ، ويأخذ في التحصيل ،
وهذا أيضاً كالثاني .

والسادس أن يكون كذلك ، وهو يعلم ، ولا يأخذ ، وهو يدعى الرجاء
وهذا مفرور ، و الذي لا يعلم بكيفية الأسباب ، ولا يأخذ سواء كان الباقي
قريب الحصول ، أو بعيد ، فإن ادعى الرجاء فرجائه كاذب ، وهو في ادعائه
مفرور ، والسر في الحكم بكذب الرجاء في صور عدم اشتغال المكلف بتحصيل
المقدمات التي يده ، هو أن الرجاء الصادق عبارة عن علم بصير سبباً لصفة
تؤثر في فعل ، فإذا لم يؤثر العلم في الصفة ، لا يطلق عليه الرجاء أصلاً ،
وإذا أثر في الصفة ، ولكن الصفة لم تؤثر أثرها المتوقع منها ، يكون
وجودها كعدمها ، فيطلق عليها أنها كاذبة .

بيان ذلك أن الرجاء لا يكون إلا بانتظار الشيء المحبوب للراعي ،
فإذا وجد المحبة ، وجد الطلب لأن الإنسان طالب للخير والسعادة ، وإذا
وجد الطلب لا بد أن يوجد الإرادة والعزم ، فيتحرك العضلات ، ويتحرك
الأعضاء نحو المطلوب ، وتحصيله ، ولذا ورد ^(١) من رجا شيئاً طلبه ، ومن
خاف من شيء هرب منه .

هذا وقد مثل علماء الأخلاق مثلاً ، للرجاء ، واخوانه بالبذر ، فإن
الإنسان إذا ألقى حنطة جيدة مثلاً ، في أرض صالحة ذاتاً وصفة ، وكانت في
بلاد كثيرة الأمطار ، ثم أمدته بالنقبة ، وإصلاح الأرض ، وكلما يحتاج إليه
الزرع ، ثم جلس ينتظر أن يتفضل خالق الأشياء من زوجه حنطة ، أضاع

(١) كما في نهج البلاغة لمولى الموحدين على بن أبي طالب عليه السلام
وكما في الكافي من ابن أبي نجران عن أبي عبد الله عليه السلام ورواية على بن
سعد في باب الغفوف والرجاء .

ما زرعه من البذر كان هذا راجياً ، وصادقاً في الرجاء ، ولكن إذا ألقى شعيراً
وانتظر حنطة ، أو ألقى في أرض سبخة غير صالحة ، وأرض لا يصل إليه الماء
بالسوق ، أو بالمطر ، وجلس ينتظر زرعاً كاملاً صحيحاً ، هذا أحق مفروراً ،
مثله فيما نحن فيه من ألقى حبّ الرّياء في القلب ، وانتظر ان يحصل نور
العمل الخالص ، او قرء القرآن أو شيئاً من الذكر والدعاء ، والمناجات ،
ولكن قلبه مسنفرق في ذكر الدنيا ، ومشغول بها ، ويهمومها ، أو فرئها بقلقة
اللّسان ، لا عن حضور القلب وهو ينتظر القبول ، أو أن يفتح له ابواب أسرار
القرآن ، أو يجد لذّة الذكر والمناجات ، وإن ألقى بذره في أرض صالحة يصل
إليها الماء من الأنهار ، ولكن تركها لا يتعاهد البذر ، ولا الأرض بتقنية وسوق
ماء ، ونحوه جلس ينتظر الزرع الصحيح ، فهو كاذب في رجائه ومفروراً في انتظاره
لأن الانتظار للمحال العادي فرور ، وإذا ألقى البذر في أرض صالحة من جميع
الجهات ، وأنى بجميع ما يصلحها للزرع ، ولكن لاماء لها إلا الأمطار ، وكان
البلد من البلاد التي لا يعتاد فيها كثرة الأمطار ، فانتظر ان يحى المطر في
هذه السنة بخلاف السنين الماضية ، يسمى ذلك تمنياً ، ومثاله من الشرعيّات
من يقوم أمثالنا من أبناء الدنيا للتهجد في لياليه ، ويتضرّع ويتباكى ، و
يدعو الله أن يجعل قلبه متأثراً بوجود لذّة المناجات ، وجزء القرآن ويتدبّر
ويتفهم معانيه ، ولكن يخلبحتلوث بحبّ الدنيا ، وهو ينتظر أن يفهم أسرار
هذا أيضاً تمنّي ، ولكن ليس متمتّعاً أن يأخذ نعمة من نجات ربّه ، فيصل
إلى امنيته بسببها .

قال الفزالي : وقد علم أرباب القلوب ، إن الدنيا مزرعة الآخرة ،
والقلب كالأرض ، والإيمان كالبذر فيه ، والطاعات جارية مجرى قلب الأرض
ومجرى حفر الأنهار ، وسياقة الماء إليها ، والقلب المستهتر بالدنيا ، المستفرق

بها الأرض السبعة التي لا ينمو فيها البذر ، ويوم القيمة يوم الحصاد ، ولا يحصد أحد إلّا ما زرع ، ولا ينمو زرع إلّا من بذر الايمان ، وقلما ينفع ايمان مع خبث القلب ، وسوء اخلاقه كما لا ينمو زرع في أرض سبخة .

أقول : هذا التشبيه صريح قوله تعالى : « ومن يرد حرث الدنيا يؤته منها ، ومن يرد حرث الآخرة ترد في حرثه » ، وقوله عَلَيْهِ السَّلَام : الدنيا مزرعة الآخرة ، وأما الدليل النقلى على نفي حقيقة الرجاء لمن لم يجاهد في سبيل الله قوله تعالى : « والذين آمنوا ، وهاجروا ، وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله » حيث حصر الرجاء فيهم ، وفي سورة الشمس ، دلالة على عدم انتفاع الرجل إلا بالقلب المزكى ، وقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فيما روى عنه الفرقان : الأحق من اتبع نفسه هوبها ، وتمنى على الله الجنة ، قيل ^(١) للمصدق عَلَيْهِ السَّلَام : إن قوماً من مواليك يلمّون بالمعاصي ، ويقولون نرجو ، فقال : كذبوا ليسوا لنا بموالٍ أولئك قوم ترجحت بهم الأماني ، من رجا شيئاً عمل له ، من خاف شيئاً هرب منه ، وقال ^(٢) لا يكون المؤمن مؤمناً حتّى يكون خائفاً راجياً ولا يكون خائفاً راجياً حتّى يكون عاملاً لما يخاف ويرجو .

وليت شعري ما بالنا لا نشك في حق من ألقى الشعير على أرضه ، وانتظر الحنطة ، ولكن منتظر ان يحصد من بذر النفاق محصول الايمان والاخلاص ، والله تعالى يقول : « ليس للإنسان إلا ما سعى ، وإن سعيه سوف يري » .

فإن قلت : إن الأخبار صريحة ^(٣) في أن من ظن بالله خيراً الله يستحيى

(١) كما في الكافي في رواية علي بن محمد عن الصادق عليه السلام .

(٢) في الكافي أيضاً من الحسن بن ابي سارة في باب الصف والرجاء .

(٣) كما في الكافي باب حسن الظن بالله من يريد بين معاوية و سباني الإشارة اليها أيضاً .

أن يحرمه من ذلك ، وإن الله تعالى عند^(١) حسن ظن عبده المؤمن ، فإن من عمل بالمعاصي وحسن ظنه بالله أنه يغفره بل يعامله بكرم غفوه ، فيبدل سيئاته بأضعافها من الحسنات ، فمقتضى هذه الأخبار أن الله تعالى يعامله بما ظنه من هذه المغفرة ، والعفو والكرم .

قلت هو كذلك ، ولا منافات بينه وبين قوله تعالى : ان ليس للانسان إلا ما سعى ، لأن حسن الظن بالله بهذه الدرجة امر عظيم ، لا يمكن حصوله إلا بصحي يبلغ ، وهو ، مقام من لا يرى في الوجود ضاراً ، ولا نافعاً الا الله ويكون وثوقه بعبادة الله أكثر من اعتقاده بتأثير الأسباب وهذا المقام لا يبلغ بالهويضا ، نعم دعواه كثير ، ولكن حقيقته لا يوجد إلا في الواحدى من الاولياء ومن كان هذا حاله فعليه ان لا يخاف في الدنيا أحداً . بل شيئاً من الأشياء وشق بعبادة الله في الامور الدنيوية من خيراته ، وسعادته أكثر منه بالاسباب الدنيوية ، ومثل هذا المؤمن يكون وجود الاسباب وعنده سواء ، ويكون المدح والذم عنده سواء ، فأين هذا المقام ، فمن لا يثق بضمنان الله لرزقه ، فيأكل الحرام ، ويقول الله كريم ، وأنا أقول : الله كريم ، ولكن قولك هذا كلمة حق يراد بها الباطل ، وأنت لست بمعتقد بكرم الله بل ولا تعتقد بصدق الله وأنه لا يتوكل ، وأنت مغرور غررك بربك الكريم غرورك الغرور اللثيم ولو كنت معتقداً بصدق الله كرمه كنت واتقاً بضمائه ، ووعدته وقسمه ، حيث اتقسم في كتابه بأن رزقك يصل إليك ، ولم تظلم أحداً في أكل ماله بالحرام وإن شئت صدق دعويك ، فانظر حالك ، وقلبك ، وعملك في الوثوق بكرمه

(١) كما في الكافي أيضاً في رواية اسماعيل بن يزيد عن الرضا عليه السلام .

في معاويبك الديونة ، فإذا رأيت من قلبك وعملك تصديق هذه الدرجة من حسن الظن بربك ، فاقف عينا ، وهنيئا لك من مقام مني يوصلك إلى متهى آمالك في الدنيا والآخرة ، وإيماءك أن مرضى بدرجة دون الغاية التصوى ، من درجات المقرين .

فصل في أسباب الرجاء والأصل فيها صفاته الجمالية ، قيل : وهي أكثر من ^(١) صفات الجلال .

لا يقال : إن كان الأمر على ما وصفت ، فكيف يزيد عدة الهالكين على الناجين ،

لأننا نقول : لا نسلم ذلك ، فإن نسبة الملائكة الروحانيين بالنسبة إلى الثقلين ، الذين فيهم طبقات الهالكين كنسبة البحر إلى القطرة ، فمثل هذه العوالم المظلمة السفلية ، مع العوالم العالية النورية ، كمثل خال في وجهه تمثال لصاحب جمال .

وبالجملة الأصل في الرجاء ، أن الشر والفساد وجودهما إنما هو بقليل وجود الخير والرحمة ، وهو أحد معاني سبقة الرحمة على الغضب .

ثم أن الاعتبار إنما يحكم بقوة الرجاء ، وذلك لأن الإنسان إذا نظر في معاملة الله مع خلقه في هذه الدنيا ، وكثرة نعمه التي لا تحصى ، وكثرة عنايته تعالى لعدم أهمال شيء من مكملاته ، ونواقل عيشه وزركته في بدنه ، ومتملكاته ، وأيضاً الأغلب على أهل هذه الدنيا الضيقة المظلمة ، مع أنها أدون العوالم ، وأبعد ما من الرحمة الإلهية ، السلامة ، بحيث لا يتنسى

(١) صفات الجلال يطلق على الصفات الثبوتية ، وصفات الجلال على الفعلية سواء كانت مصرية أم راجعة إليها لها ، مثل سبوح وقديس فإنها ليست هي الظاهر لدية ولكنها راجعة إليها لها ، إذ منهاها سلب الناقص من تعالى .

أهلها الموت ، فكيف يدار الحيوان الواسعة النورية .

و قد ورد أن الله أنزل على هذه الدنيا جزء من مائة جزء من رحمته
فما يوجد في هذا العالم كلها من هذا الجزء ، وإذا كان عالم الآخرة يضم الله
تعالى هذا الجزء أيضاً على أصله ، ويعامل بهذه الرحمة الكاملة مع عبده ، و
كيف كان قد ورد في الأخبار و الآيات أمور عظيمة لتقوية الرجاء .
أما الآيات فمنها قوله تعالى : « يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ،
لا تقنطوا من رحمة الله ، فإن الله يغفر الذنوب جميعاً ، إنه هو الغفور
الرحيم » .

وقوله تعالى : « ولسوف يعطيك ربك فترضى » فاته عنه لا يرضى
بأن يمدّ يده أحدًا من أمته .

وقوله : « ومن يغفر الذنوب إلا الله » .

وقوله تعالى : « وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع
إذا دعان ، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون » .
و آية الصلوة .

وقوله تعالى : « فأنذرتكم نارا لا يصليها إلا الأشقي الذي كذب
وعتوى » .

وقوله : « ذلك يخوف الله به عباده » .

وقوله : « وإن ربك لغفور مغفر للناس على ظلمهم » .

وقوله : « واتقوا النار التي أعدت للكافرين » .

وقوله : « وذلك ظمكم الذي بربكم اردبكم » .

أما الأخبار فمن الباقر عليه السلام قال : وجدنا في كتاب علي عليه السلام

أن رسول الله ﷺ قال وهو في منبره : و الذي لا إله إلا هو ، ما أعطى مؤمن قط خيراً الدنيا والآخرة إلا بحسن ظنه بالله ورجائه له ، وحسن خلقه والكف عن اغتياب المؤمنين ، والذي لا إله إلا هو ، لا يمدح الله مؤمناً بعد التوبة والاستغفار ، إلا بسوء ظنه بالله ، وتقصيره من رجائه ، وسوء خلقه ، وغتيابه ، والذي لا إله إلا هو ، لا يحسن ظن عبده مؤمن بالله إلا كان الله عند ظن عبده المؤمن ، لأن الله كريم يدهم الخيرات ، يستحي أن يكون عبده المؤمن قد أحسن به ظنه ، ثم يخلق ظنه ، ورجائه ، فأحسنوا بالله الظن وارغبوا إليه .

وعن النبي ﷺ يقول الله عز وجل : أنا عند ظن عبدي ، فليظن ما شاء (١) .

وقال : لا يموت (٢) أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله .
وقال (٣) رسول الله ﷺ : قال الله : لا يتكلم العاملون لي على أعمالهم التي يعملونها لنوائبي ، فأنهم لو اجتهدوا ، وأتعبوا أنفسهم أعمالهم في عبادتي كانوا مقصرين غير بالفين في عبادتهم كنه عبادتي ، فيما يطلبون عندي من كرامتي والنعيم في جنائي ، ورفيع الدرجات العلى في جوارى ، ولكن برحمتي فليثقوا ، وفضلي فليرجوا ، وإلى حسن الظن بي فليطمثوا . فإن رحمتي عند ذلك بمرهم ، ومنعتي بملهم رضواني ، ومغفرتي بملهم غفوي ، فإني أنا الله الرحمن الرحيم ، وبذلك سميت .

وبالجملة الذي يفهم من الأخبار أن العبد إذا أذنب ، فهو لا يظلم أن

(١) وهذا الضمون كثير في الروايات .

(٢) لنا في روضة الواعظين .

(٣) في الكافي باب حسن الظن من أبي عبيدة العلاء من أبي جعفر عليه السلام .

يندم منه أم لا ، وإذا ندم يكون كفارة لذنبه ، وإن لم يندم فإن اتبعه بحسنة يكون كفارة له ، وإن لم يتبعه بحسنة ، فإن لم تكن من الكبائر يكون الصلوة الخمس كفارة لما يقع بينها ، وإن لم تكن صلواته مأكورة ، فإن ابتلاه الله ببقائه في الدنيا بأهداء بلاء ومصيبة إليه في دينه ، تطهره ذلك وإلا فاستغفار الملائكة من بعده ، وإلا فشفاعة المؤمنين ، وإلا فشفاعة النبي ﷺ والأئمة عليهم السلام من بعده ، وإلا فرحمة الله الواسعة ، وإن بقى بعد ذلك شيء ، وحرم من ذلك كله فطهره الله بشدة الموت ، وإن لم يطهر فبعذاب القبر ، وإن لم يطهر فبأحوال يوم القيامة ، وإلا فبعذاب جهنم ، هذا كله تفصيل ميزان الله ، وزاد في السوم على نفسه بأن جعل الثواب على الحسنة عقرة ، والعقاب للسيئة بوحدة ، هذا أيضاً غير ما وعد من التضعيف لأعمال بعض الأزمنة الخاصة ، مثل ليلة القدر ، وغيرها ، والأمكنة الخاصة ، مثل مسجد الحرام ، ومسجد الرسول ، والمشاهد المشرقة ، ونحوها ، وإن شئت أن تعرف قدر ما علوت عليك في هذه الكلمات ، فراجع إلى ما ورد في تفصيل كل واحد منها في الأخبار .

وإذا تأملت فيها على التفصيل ، تجدك تمسك في نجات إبليس ، ولكن الخوف الحقيقي للأكياس من ضعف الإيمان ، وسوء الأعمال المؤدية لسوء النامة ، والموت بالكفر والجحود ، لأن ما ذكرناه كله لمن يموت مؤمناً ، وإلا فللمؤمن عند الله قدر من القدر ينجي ، لا محالة بشيء من هذه الأسباب العظيمة ، والحمد لله كما حمد الله لنفسه ، ربنا أنت أمنتني على نفسك ، ونحن لا نحصى ثناء عليك .

ويدل ذلك على عظمة قدر المؤمن ما في حديث الأهرامي ، من قول النبي

(١) هو رواية إسماعيل بن بريق الذي تخففت الإشارة إليه قبيل ذلك من الكافي

ﷺ إِنَّ اللَّهَ شَرَفَ الْكعبةَ وَعَظَّمَهَا ، وَلَوْ أَنَّ عَبْدًا هَدَمَهَا حَجْرًا حَجْرًا ،
ثُمَّ أَحْرَقَهَا مَا بَلَغَ جَرَمَ مَنْ اسْتَخَفَّ بِوَلِيِّهِ مِنْ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ ، قَالَ الْأَعْرَابِيُّ :
وَمِنْ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ ؟ قَالَ : الْمُؤْمِنُونَ كُلُّهُمْ أَوْلِيَاءُ اللَّهِ .

وفيه أيضاً قال : يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنْ يَلِي الْحِسَابَ ؟ قَالَ : اللَّهُ ، قَالَ : هُوَ
بِنَفْسِهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ فَتَبَسَّمَ الْأَعْرَابِيُّ ، قَالَ ﷺ : لِمَ ضَحَكْتَ يَا أَعْرَابِيُّ ؟
قَالَ : إِنَّ الْكَرِيمَ إِذَا قَدَّرَ عَنِي ، وَإِذَا حَاسِبَ سَامِعٌ ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ :
سَدَقَ الْأَعْرَابِيُّ إِلَّا لَا كَرِيمٌ أَكْرَمَ مِنْ اللَّهِ ، هُوَ أَكْرَمُ الْأَكْرَمِينَ ، ثُمَّ قَالَ :
قَعَّ الْأَعْرَابِيُّ .

وبالجملة قد ورد الآيات ، والأخبار مختلفة يعزِّي الرجاء ، ولكن
علماء الأخلاق من جهة إنَّ الغالب على النَّاسِ ، إنَّ إِذَا سَمِعُوا شَيْئًا مِنْهَا
يَجْعَلُونَهُ سَبَبًا لِتَرْكِ الْعَمَلِ ، وَتَرْكِ الْمَبَالِاتِ فِي الدِّينِ ، وَلَا يَوْثُرُ فِيهِمُ الرَّجَاءُ
الْوَاقِعِيُّ الَّذِي هُوَ مَشْقُوقٌ وَمَرْغَبٌ فِي الطَّلَبِ ، كَمَا سَمِعْتَهُ يَظُنُّونَ بِذِكْرِهَا
وَلَكِنْ الْأَوَّلَى الْاِقْتِدَاءُ فِي ذَلِكَ بِأَنْبِيَاءِ اللَّهِ ﷺ فِي ضَبْطِهَا فِي الْفَرِيعةِ ، وَبَعْدَ
إِخْفَائِهَا كَلِيعةً ، وَلَكِنْ قَدْ يَعْمَلُونَ مَعَ النَّاسِ فِي الْمَوَارِدِ الْجَزِيعةِ هَذِهِ الْمَعَامِلَةُ
مِثْلًا إِذَا رَأَوْا مِنْ عَلَيْهِ الْكَسْلَ ، وَعَدَمَ الْمَبَالِاتِ بِأَمْرٍ دِينَهِ كَعَامَّةِ النَّاسِ ،
يَكْتَرُونَ عَنْهُ ذِكْرَ سَبَابِ الْخَوْفِ ، لِيَسَوْفَوْهُ بِسُوءِ اللَّهِ إِلَى الْجَنَادَةِ الْقَوِيمةِ ،
وَإِنْ رَأَوْا أَحْيَانًا مِنْ غَلَبِ عَلَيْهِ الْخَوْفُ ، وَقُلَّ رَجَاؤُهُ بَحِثَ مَا إِلَى الْقَنُوطِ
يَكْتَرُونَ عَلَيْهِ مِنْ ذِكْرِ آيَاتِ الرَّحمةِ ، وَأَسْبَابِ الرَّجَاءِ ، وَيَقْوِذُونَهُ بِذَلِكَ عَنْ
الْمِيلِ إِلَى الْقَنُوطِ الَّذِي فِيهِ هَلَاكُهُ إِلَى الطَّرِيقَةِ الْوَسْطَى ، وَالْمَهْجَةِ الْبِيضَاءِ ،
فَإِنَّ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ الَّذِي أُنْعِمَ اللَّهُ بِهِ عَلَى عِبَادِهِ ، هُوَ أَنْ يَكُونَ الْخَوْفُ
وَالرَّجَاءُ فِيهِمْ مُتَسَاوِيَيْنِ إِلَى قَرَبِ مَوْتِهِ ، فَالْأَوَّلَى إِنْ يَتْرَكَ حَدِيثَ الْخَوْفِ ،
وَيَسْتَغْنَى بِأَخْبَارِ الرَّجَاءِ لِيَزِيدَهُ ذَلِكَ شَوْقَ الْفَنَاءِ ، وَلَا يَكْدُرُهُ الْخَوْفُ وَهُوَ لَيْسَ

بنفسه من الصفات الجميلة ، ولكنّه مرغوب لفائدة منع النفس عن الشهوات والمعاصي ، وإذا تمّ وقت العمل فلا يبقى فيه حسن من جهة تكديره شوق اللقاء ، ولذّة الانس يكون ضرراً فرغ عنه ، ولذلك قيل : انّ العمل على الرجاء اعلى منه على الخوف ، لأنّ الرجاء يزيد في الحب ، ويقوي لذّة الانس ، نعم لأهل المحبة أيضاً خوف أشدّ من خوف ساير الأصناف ، وهو خوف الوقوف ، والاعراض ، والحجاب ، ولكنّه خوف كامن لا يكدر اشعار أسبابه لذّة المأواسة . وقلّ ما يحتاجون إليه أهله ، وقد يبليهم بذلك ما يظهر منهم من الغلق ، والاضطراب على غيرهم من السالكين ، ويباهي بهم ملائكة المقرّين .

خاتمة قد ورد في الأخبار : انّ القبيح من لم يخطئ الناس من رحمة الله ولا يؤمنهم من مكر الله فليخلط الوحيات في وعظهم من ذكر أسباب كليهما ، ولكن من جهة انّ الغالب على العامة الامن من مكر الله وسخطه ، فليكثر من اسباب الخوف ، ولا يلتفت لشكوى المستمعين اكثر من التخويف ، وليلاحظ هو بنفسه احوالهم ، لا يدرون ما الخوف والقنوط والرجاء ، والامن ، وشكوايهم . إنّما هو بما يجدونه من الم أوّل درجة الخوف ، فيحسبونه قنوطاً وإلا فكيف لا يرى فيهم أثر الخوف ، وكيف تجاوزوا الخوف ، وبلغوا القنوط ولم يباشروا به ، أو جازلهم الطفرة ، فإنّ من لم يخف قط خوفاً يمنه عن المعصية ، كيف يدعى شدة الخوف ، وتجاوز عن حد الاعتدال إلى القنوط بل ليس قنوطهم ومنهم إلا من جهة انتفاء الموضوع في قلوبهم ، فإنّ القنوط تجاوز الخوف عن حد الاعتدال ، وهو يستدعى ان يعتد بخوفاً . ويتذكر شدته وبأسه ، ثمّ يغلب ألم احتراقه في القلب ، بحيث يئأس عن النجاة منه

وأين لأهل الدنيا والمعروفين بحسبها ، والمنهمكين في شهواتها ، والمشغولين على التملّاب بحطامها من اعتقاد صادق ، وإن وجد فأين لهم من ذكر الآخرة وشدة عذابها ، فضلا عن غيبة ألم الخوف بحيث يتجاوز إلى حدّ القنوط ، بل إن وجد فيهم يأْس من رحمة الله ، فهو من جهة عدم صدق اعتقادهم بالله ، وشدة سخطه ، كما أن الأمن عبارة عن تجاوز الرّجاء عن حدّ الاعتدال ، وهو يستدعي أن يعتقد في الله تعالى عناية ورحمة واسعة ، وينقلب رجائه بحيث ينسى احتمال التخلّف عنه ، فينقلب الرجاء إلى الأمن ، وأين لمشايق الدنيا هذا الاعتقاد . لصادق ، ثمّ أين في قلوبهم محلّ لذكر الله ورحمته ، فضلا عن غيبة ذلك حتّى ينسى جانب الخلاف ، فينقلب إلى الأمن ، بل أمنهم أيضاً مثل بأسهم منشأته عدم صدق عقايدهم بالله ، ورحمته ، وفضله وهيبته ، فالسبب في شكوبيهم ليس الأمن جهة أن هذا ذكر أسباب الخوف بولم القلب ، ولو في الجملة ، والالام مكروه بالكمّات ، و الإنسان مجبول بالترارمنه ، والنفس والشیطان يريدان دفع ألم الخوف ، لكيلا ينقص عليه عيشه وشغله بالدنيا ، فيدلسان عليه الامر ، فيرى أن خوفه تجاوز عن الحدّ ، ونعم ما كان يقول في جواب هذه الشكوى بعض المعاصرين ردّ كان يقول : لا تخف فانك لا تخاف قطعاً ، ثمّ إن ما ذكرنا من مرجوحية جانب الترجية لمن ابتلى بوعظ العامة ، إنّما هو في حقّ من يرجي بالاسباب الصادقة الواردة في الشرع ، وإنّما من يرجي الناس بالاسباب الكاذبة ، ويقتري على الله فهم شياطين الناس ، و قطاع طريق السالكين إلى الله ، وهم اولياء الشياطين ، قد دلسوا الامر ، وغشوا للمسلمين في التلبیس بلباس أهل العلم ، والوعظ ، والاشتغال بصورة الوعظ ، فيحرقون الكلم عن مواضعه ، ويضضرون الايات والاخبار من عند انفسهم ، مثلاً يقول الرّياء في الرثاء معفو ، ويستبدل لذلك بالخبار التياكى ، ثمّ يذكر ، ويرثى يرثاء

كاذب ، ومصرّ على المستمعين ويشتدّ فهم إلى الصبيحة ، والتباكي ثم يقسم بالاقسام العظيمة ، والايمان المؤكدة ، ان أهل المجلس قد غفرت لهم ذنوبهم ، وهكذا يذكر شيئاً من العبادات من صلوة وصوم ، يقول : صل مثلاً في هذه الليلة هذه الصلوة ، ثم اذهب حيث شئت ، وقد غفر لك ، والعاصي المسكين يفتتر بقوله ، وستريح قلبه من الخوف الكامن في قلبه بمقتضى ايمانه ، فيشتاق نفسه إلى حضور مجلس هذا الرجل من جهة ارياح قلبه عن ألم خوف الله ، وهو يرى انه مجلس ذكر ، و علم وله في حضور هذا المجلس ثوبات مجالس العلم ، مثلاً فيجلس فيه ساعة ويتخيّل انه اساب أجر مائة شهيد ، والعايد بالله من الضلال ، والاضلال ، وليكن هذا اخر ما نورد في الخوف والرجاء ، ثم إنتهى تقدّم بالخوف ، و اختتم بالرجاء فقال بأن يختم الله لي بزيادة الرجاء على الخوف ،

فصل في القيام ، وهو مسئول بين يدي الله للخدمة و العبادة و اظهار العبودية بالقلب والجوارح كلها ، و كمال قيام البدن أن يكون على طمأنينة وسكون وهيبة وحياء ، مطاطاً رأسه ناظراً الى موضع سجوده مقيماً تحره و صلبه مرسلأ يديه على فخذيه ، غير عابت بهما ، ولا مشتغل برفع رجله ، و مستقبلاً برؤس اسابع رجله إلى القبلة ، وصافاً بهما إليها ، و فاصلاً بينهما باصبع إلى شبر ، وثابتاً عليهما ، و كمال مثول القلب أن يكون ذا كراً لقوله تعالى الذي يريك حين تقوم ، وأن يكون سكون عليه تمت الاوامر الالهية وخجل واستحياء من استشعار القصور ، والتقصير ، في همته لاداء حق العبودية بقدر الامكان ، ومشيراً بأرسال اليدين ، وصف القدمين للكون في مقام الخدمة ، واقفاً على قدم الخوف والرجاء ، وقاصداً بطراق الرأس التبري من الكبر و التراس ، وليكن ذا كره الهول المطلق ، وليقدر في نفسه لاحالة انه حاضر بين

يدى واحد من ملوك الدنيا ، خائفاً مقصراً ، فكيف يكون حاله ، ويكون بشر اشر وجوده فانظروا إلى ما يصدر عنه من عتاب ، وخطاب ، ورد وقبول ، وكيف تهدء اطرافه ، وتسكن جوارحه ، وإذا لم تسمح نفسه العواد باللعب والمعبث ، واللهو عن عظام الامور ، وحقائق العزائم بالجد في الخشوع ، والاستكانة بقدر حضور هذا الملك ، عند حضور ملك الملوك تعالى جلّت عظمته ، فعليه ان يعاتب نفسه ، ويقول : انا استعجى يا خبيث أن يكون هو جلّ جلاله عندك اهن من عبد ملوك لا يقدر ان نفسه نصاً ، ولا خيراً ولا موتاً ، ولا حياة ولا نشوراً ، والى م تسلك بي مسالك المهالك ، وتجعلني عند المالكي وسيدي اهن حالك ، فان لم يكن لك الحياء ، ولم تنفعل من الشطاء والجفاء فليك ان يخاف من خطر مقامك ، وسوء حالك لتبيح فعالك ، وقد ورد (١)

في الرواية قال رسول الله : أما يخاف من يحول وجهه في الصلوة ، ان يحول الله وجهه وجه حمار .

قال بعض المحققين المراد أنه لما يخاف من يلتفت عن الله ، وعظمته في حال الصلوة ، ان يديم الله غفلته ، فيكون وجه قلبه كوجه قلب الحمار .

فبالجملة حول المطلع أمر عظيم .

روي ان الحسن (٢) كان يبكي عند ذكره حول المطلع ،

روي عنه عليه السلام أيضاً أنه يبكي عند وفاته ، وسئل عن بكائه قال : ابكي من حول المطلع .

فصل في النية ، وهي قصد العبادة لكونها محبوبة لنفسها لله أو خوفاً أو طمعاً دينياً أو دنيوياً ، والواجب أن يكون خالصة لواحد من هذه الوجوه

(١) قوله الشهيد (ره) في شرح اللمعة وفيه في غيره ويألي الله نوره بذلك .

(٢) أدوده في الارشاد وفيه .

مع التعمين أو التبعين ، والاحوط الأول إلا فيما ورد فيه النص ، كمقام شهر رمضان ، ولا يضركم مختلف بعض الصفات إذا عين من بعض الجهات الأخرى ، مثلاً إذا أمر المولى بصلوة ركعتين في الوقت الغلاني ، أو المكان الغلاني ، و لوجبهما قائم بها المكلف بقصد الاستحباب اشتباها لا يضركم ، وكما إذا اشتبه عليه القضاء بالأداء ، ففعل أحدهما مكان الآخر لا يضركم ، وإذا وجد قصد المحبوبة فلا يضركم أن يكون الداعي إليها فائدة دنيوية ، ولو من باب الخاصية ، والعبرة بهذا القصد ، ولو لم يخطر بالبال . ثم إن القصد في العبادة النية والإخلاص ، واندليل عليهما الآيات والأخبار .

كقوله تعالى : وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين .

الله الدين الخالص ،

وقوله : من كان يرجو لقاء ربه ، فليعمل عملاً صالحاً ، ولا يشرك بعبادة ربه أحداً ، وقول (١) النبي ﷺ : إنما الأعمال بالنيات ،

وقوله ﷺ : لكل امرئ ما نوى ،

وقوله ﷺ (٢) ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله ، فهجرته إلى الله ورسوله ، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها ، أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه ، وإنما قال ذلك في المهاجرة إلى الجهاد ، وصار أصلاً في جميع العبادات .

فيل أن هذا الخبر عند أصحاب الحديث من المتواتر ، وهو أول ما يعلمونه

(١) رواه في الوصائل في باب وجوب النية في العبادة وهي جزء من الرواية التي رواه في البحار عن منية الريد .

(٢) رواه في البحار عن كتاب منية الريد للشهيد (ره) ، وهي رواية طويلة نفيسة قلها مختصراً .

اولادهم ، ويقولون : انه نصف العلم ،
وما روي ^(١) عن النبي ﷺ يقول الله تعالى : من عمل عملاً أشرك فيه
غيري ، فهو له كلفه ، وأنا منه بريء ، وأنا أغنى الأغنياء عن الشرك .
وقول ^(٢) الصادق عليه السلام : قال الله تعالى : أنا خير شريك ، من أشرك
معي غيري في عمل ، لم أقبله إلا ما كان خالصاً لي .
ومجمل القول في النية أن الصورة الواحدة لعمل واحد ، لا يشرك فيها
حقائق مختلفة ، لا يزلها إلا بالمقصود ،

مثلاً صورة الإحشاء ، إنما يشترك فيها التعظيم ، والاستبراء ، والتمثيل
واللعليم ، والرياء ، وقد يكون لمجرد أخذ شيء من السفلى ، أو وضعه فيه ،
و مرادنا من القصد الباعث للعمل ، فإن كان الباعث للإحشاء عظمة المولى ،
يسمى ذلك عبادة ، وله حكمها ، بخلاف غيره من الأقسام المختلفة ، فلا يصدق
عليها العبادة ، بل بعضها ضد العبادة .

وهكذا القول في العبادة فإنها أيضاً قد يكون للنسب ، وقد يكون للملك
من الملوك ، وقد يكون لله .

وهكذا العبادة لله قد يكون لرغبة أو رهبة ، أو تعظيم أو محبة ، أو لكونه
أهلاً ، والرغبة ، والرغبة أيضاً ، قد يتعلق بأمر ديني ، أو دنيوي ، وإيضاً
قد يشترك في الباعث للعمل عبادة الله وشيء من الأمور المذكورة غير الإضداد ،
أو غير ذلك من المباحات ، والمستحبات ، فإن كان الشريك من المستحبات ، كما
إذا سلم وقصد به إفشاء السنة ، وصلة الرحم و تعظيم المؤمن ، فهو وجميع ما

(١) رواه في البصار عن مسلم في الصحيح ، ولكن العبارة هكذا ، روى عن النبي
صلواته عليه وآله أنه قال الله عز وجل : أنا أغنى الشركاء عن الشرك ، فمن عمل
عملاً أشرك فيه غيري ، فأنا منه بريء ، فهو الذي أشرك .

(٢) رواه في الوسائل أيضاً في باب وجوب النية في العبادة .

ذكر من وجوه عبادة الله فهو صحيح لاحتالة ، وأما أن كان الشريك من المباحات فكصد التبريد في الوضوء مثلاً ، فإن كان على وجه التبعية والتقوية ، لأعلى وجه العلية ، فالظاهر إتيه غير مضر ، وإن كان على الوجه العلية التامة ، أو كان جزء العلة فهو مشكل ، ويجب فيه الاحتياط ، وإما إذا كان الشريك رياء أو سمعة ، أو عبادة أحد دون الله ، فهو باطل مطلقاً ، سواء كان في ابتداء النية قبل العمل ، أو في الانتهاء ، والمتأخر منه حرام على الظاهر ، ومحبط للأجر لما مضى من أخبار الشريك وآياتها ، وغيره من أخبار الشيعة ، ولا يصح إلى قول الفرائي في هذا الباب ، من كون عبادة من اشرك الغير في نيته ذات أجر ، ووزر كل بحسب قصده ، فإن زاد قصد القرية على قصد الغير يترجح جانب الثواب بقدر الزيادة ، فإن أخبار أهل بيت الوحي يرده ، وأهل البيت أدري بما في البهت وهكذا قول من ذهب منا إلى بطلان عبادة من تمسك من خوف النار ، أو لدخول الجنة فإنه أيضاً خال عن التحقيق ، والمعجب من قائله كيف ذهب إلى هذا القول ، وهو منصوس على جوازه ، بل العبادة الخالصة من الخوف ، والرغبة الأخرى وتين ، غير ممكنة لأغلب الناس ، بل جلهم إلا من شذ من أهل المعرفة الكاملين ، بل ربما يتعبد المشركون أيضاً من خوف النار ، كما يشهد بعض المناجات الواردة عن الأنبياء والأوصياء صلوات الله على نبينا ، وأوصيائنا وعليهم أجمعين والسر في ذلك إن ما يشاهد من أحوالهم ، ويدل عليه أخبارهم التي لأرب فيها ، أن أحوالهم مختلفة بحسب التجليات السماوية ، بمقتضى الحكمة الإلهية والعناية الربانية ، والذي لا يرضه الأحوال هو الذات المنزهة عن جميع الصفات والحالات ، والدليل على اختلاف أحوالهم يعرف لمن تأمل في آثارهم من ظهور الخوف الشديد ، والرجاء العظيم ، والقدرة والعجز ، والأخبار مما يأتي ، والتعير فيما حضر ، والعلم بما كان ويكون ، وعدم العلم

وقوله ﷺ كَلِمَتِي يَاجِئِرَا ، وظهور بعض الحالات عند نزول الوحي ،
وبالجملة كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول ثارة : اناقسيم الجنة و النار ،
و ثارة يقضى عليه من ذكر النار ، ويقول : اه من نار تنضج الأكباد و الكلى
اه من نار تראה للشوى ، ويخر مفضيا عليه ،

وأيضا كان في بعض الدرجات يقترب من اليهود ودرهما و ثارة يصير التراب
فضة وذهبا ، وكيف كان لا مجال لتوهم أحد من الناس لعدم جواز التعبد من
خوف النار ، ورجاء الجنة ، فضلا عن أهل العلم ، فضلا عن مثل رئيسهم و
شيخهم آية الله شيخنا العلامة الحلبي القائل بهذا القول ، ولكن انما الله
السلطان من هؤلاء الاجلة عبرة للمعتبرين ، ورحمة من رب العالمين لعباده
المؤمنين لئلا يسكن أحد بطمه و غله أو غيرهما من فضائله ، و يرى نفسه و
جميع نعم الله عنده في قبضة خالقها و مالكها ، وهو لا يقدر لنفسه نفعا ولا ضررا ،
ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ، ولو كان ذلك غير جائز لما صح لأغلب المؤمنين ،
ولا جازلهم شيء من العبادة ، بل ولا يكون ذلك إلا بعد الوصول إلى معارج
المقربين العارفين بالله ، وبأسماؤه وصفاته الذين يرون الجنة والنار سورعين
لرحمته وفضله ، هم التعبد لخوف النار وطمع الجنة ، أو شيء من الاشياء
عبادة العبيد والاجراء ، واما الاحرار والاولياء فلم مع معبودهم حالات لا
يلتفتون فيها إلى شيء مما سواه ، حتى أنفسهم بل ولا الى القرب والبعد ،
فضلا عن الجنة و النار هذا شيء ماورائه شيء ، ولكن دونه سائر مقامات
المخلصين ، ومقاصد المجاهدين في الله والمراقبة لأعمالهم ، وآفات أنفسهم على
درجاتهم المتفاضلة ، فاول درجاتها أن يكون العبادة غالبة من وجوه الفساد
الشرعي المبطل للعمل ، أو المحيط للاجر ، وهو اخلاص العمل عن شوائب
الرياء ، والسمعة ، والشرك الخفي ، ومهما بقي للزجل شيء من حب التلذذ ،

وبغض الذم فلا اطمينان له بالخلاص عن جميع وجوه هذا الشرك ، وهو غفلى
واخفى ، وقد ورد فيه انه اخفى من اثر ديب النمل ، في الليلة الظلماء على
الصخرة الصماء ،

ومن كواشفها ان يزيد نشاط الرجل اذا رآه أحد للعبادة . لا اقول
يزيد في عبادته اذا رآه أحد ، بل اقول يزيد نشاطه الواقعي عند رؤية الناس .
ومنها ان يستريح قلبه ويستلذ روحه اذا ظهرت عباداته المخفية كذا
قيل ،

وقيل : أن من كواشفها أيضاً أن يرى لنفسه الفضل على غيره ممن لم
يعمل عمله ، وأن يتوقع من الناس الاكرام ، والمساحة في المعاملات .
وحكى عن بعض السادات الاجلاء أنه قضى صلوة ثلاثين سنة ، لانه
كان يصلي في هذه المدة صلواته مع الجماعة في الصف الاول ، وتأخر يوماً
فغابته الصف الاول ، ووجد في نفسه خجلة ، وحياء من الناظرين ، واستكشف
من ذلك الضجل انه كان فيما صلاه في الصف الاول عند الناس سروراً وراحة
للنفس ، ف قضى جميع ماصلي في تلك المدة ،

ومن الاخلاص ان يخلص العمل من سائر القصور المباحة ، ولو كان تبعاً
لقصد العبادة مثل ما يوصف من مجاورى النجف الاشرف ، انه كان في أيام
العاشورا في البلدة مباركة مجالس قائمة لعزاء الامام الشهيد ارواح العالمين
فداه ، و كنت ارى نفس مائلة الى واحدة من هذه المجالس دون غيرها ، ولم
افهم وجه الترجيح ، وعلمت لرغبتي لهذا المجلس ان للنفس فيه مدخلا ، و
تفكرت ولم ار شيئاً زايداً فيه من حظوظ النفس ليس في غيره ، ثم بالفت في
التفكر ، فظهر لي بعد التتيا والتتي ، ان اختياري لهذا المجلس لم يكن
خالصاً من جميع جهات حظوظ النفس ، وكيف كان للاخلاص مراتب ، لا يشك

تحصيلها إلا لمن هداه الله من فضله ، واعطاه الحكمة وجعلها نوراً وشفاها صدره وبصره حيل نفسه الغرور ومدخل عدوه الكفور الشرور ، وإيتمه بجنوده وسدده حتى خلس عمله عن الآفات كلها ، وآخر درجاتها : أن يكون العمل خالصاً من شوب جميع الرغبات ، حتى الآخروية منها لو يكون العبادة خالصة لوجه الله ، وباعثها حبه تعالى ، وكونه أهلاً له . ولذا ^(١) ورد في حقيقته أن تقول ربّي الله ثم تستقيم كما امرت وتعمل لله لاصحب أن محمد عليه .

وروي ^(٢) عن أمير المؤمنين عليه السلام قال : طوبى لمن اخلص لله العبادة والدعاء ، ولم يشغل قلبه بما ترى عيناه ، ولم ينس ذكر الله بما يسمع أذناه ، والقول البالغ في ذلك ما في المصباح ، قال الصادق عليه السلام : الاخلاص يجمع فواضل الاعمال ، وهو معنى مفتاحه القبول ، و توقيعه الرضا ، فمن تقبل الله منه ، ورضى الله عنه فهو المخلص ، وإن قلّ عمله ، ومن لا يقبل الله منه ، فليس بمخلص وإن كثّر عمله ، اعتباراً بآدم و إبليس ، و علامة القبول وجود الاستقامة يندل كل المحاب ، مع اصابة علم كل حركة وسكون ، و المخلص ذائب روحه وبازل مبهجته في تقويم ما به العلم و الاعمال ، و العامل والمعمول بالعمل لأنه إذا أدرك ذلك فقد أدرك الكل ، وإذا فاتمه ذلك فقد فاتمه الكل ، وهو تصفية معاني التنزيه في التوحيد ،

كما قال الأول ^(٣) : هلك العاملون إلا العابدون ، و هلك العابدون إلا العالمون ، و هلك العالمون إلا الصادقون ، و هلك الصادقون إلا المخلصون

(١) لم يشر عليه

(٢) رواه في الوسائل في باب وجوب الاخلاص في العبادة والنية وآخر العبدات

و لم يحزن صدره بما اعطى غيره

(٣) و هذه عبارة مصباح الشريفة في باب الاخلاص

وهلك المخلصون إلا المتقون ، و هلك المتقون إلا الموقنون ، وإن الموقنين
لعلى خطر عظيم ،

قال الله تعالى لنبيه واعد ربك حتى يأتيك اليقين ، وادنى حد الاخلاص
بذل العبد طاقته ، ثم لا يجعل لعمله عند الله قدراً ، فيوجب به على ربه مكافأة بعمله ،
لعمله : إنه لو طالبه بوفاء حق العبودية لعجز ، وادنى مقام المخلص في الدنيا
السلامة من جميع الاثام ، وفي الآخرة النجاة من النار والفوز بالجنة انتهى
والظاهر ان المراد من قوله : مفتاحه القبول ، وبتوقيعه الرضا ، أنه لا سبيل
الى التخلص من شوائب الشرك الخفى إلا بفضل خاص من الله ، وهو القبول لمن
رضى له بمثل هذا المقام السنى وأن يصتره حيل النفس ومدخل الشيطان ،
بتفريق العلم ، وبتوقيفه ويسدده للتحرز منها ، فيكون عمله خالصاً لوجهه
الكريم ، وهذا هو العمدة ، وأن كان العمل قليلاً ، ولا عبرة بكثرة العمل إذا
لم يكن خالصاً .

كما اشير إليه في الرواية الواردة في تفسير قوله تعالى : ليلوكم انكم
احسن عملاً ، ليس معنى أكثركم عملاً بل اسوكم عملاً ، و المراد من قوله
وعلامة القبول ان يعرف هذا الذي قبله ربه ، وجعله من المخلصين ، لتلايقتر
احد بآته ممن قبله لله ، ورضى عنه ، فجعل العلامة وجود الاستقامة ، وهو
الذي اراده الامام عليه السلام في خبر آخر في حقيقة الاخلاص بقوله : و هو ان
تحول ربي الله ثم تستقيم كما امرت ، وتعمل لله لا لمحب أن محمد عليه ولذا
قيدها بكونها اينذ كل المحاب مع اصابة علم كل حكمة وسكون ، لأن
السالك إذا بقى في قلبه مراد ، ومقصود غير وجه الله لا يستقيم له الاخلاص ، فلا
يكون له بد من ان يراعى هذا المراد ، و المحبوب في حركاته ، فهو معنى بذل
المحباب كلها ، وهذا ايضا لا يكفيه إذا لم يعلم وجه رضى ربه في حركته وسكوته

لأنه يمكن ان لا يكون له قصد سوى وجه الله ، ولكن يجهل وجهه رضاه في اعماله ، فيكون عمله عمل جاهل متفلسك ، فوجب العلم فاحتاج مريد الاخلاص بمجاهدة شديدة في تقويم علم الحركات ، والسكنات بأن يخلصها من البدع ، و الابتلاء بخلافه رضى الرب وتقويم الاعمال وتقويم نفسه وما يحصل من عمله أو حفظ عمله عن الابطال بعنه كل ذلك يحتاج إلى المجاهدة الشديدة ، والصبر العظيم لتحمل الاعمال الشاقة في محصيل العلم النافع ، ومذكية النفس فان اذبال الفروز في الاعمال اوسع مما بين العرش والفرش ، ولا اظن احدا يتخلص منه إلا من عصمه الله بخلقه ، ولذا ترى الناس يعملون عمل المترين ، ولا ينتفعون منه بشيء ، وليس ذلك إلا من جهة آفات الاعمال ، وإلا فلو كان العمل عملا ، فلا بد ان يثمر نورا ، ومعرفة في القلب ، فلا يزال يزداد نوره ، حتى يكون محسوسا لكل احد ، اما سمعت ما في الحديث القدسي لا يزال يتقرب العبد إلى بالنوافل ، حتى اجعله مثلى الخ ، ولا يزال يتقرب العبد إلى بالنوافل حتى احببه وكتب اسمه الذي يسمع به الخ كيف يمكن ويتصور ان يكون الصلوة معراجا ، وزيارة لقولا يزداد بها نور القلب وصفاته ، وزهد من الدنيا ، واقباله على الله ، اما سمعت قوله **عليه السلام** : من لم تنه الصلوة عن الفحشاء والمنكر ، لا يزداد في صلوة من الله الا بعدا ،

وبالجملة من اشتغل غالب أوقاته بالعبادة نظير اغلب الناس ، لا سيما أهل العلم فان غالب شغلهم العبادة لأنه لاجابة اشرف من محصيل العلوم الربانية ولا يرى في قلبه نورا وصفاء وزيادة معرفة ، فيعلم بالقطع ان عمله معيوب ، وهو من جملة الاخسرين اعمالا ، الذين ضل سبيلهم في الحياة الدنيا ، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ، وليحضر ان يبذله من الله ، مالا يحتسب ، و يبذله سيئات اعماله ، ويرى مثلا صلوة في كفة سيئاته ، وتجييله للعلم

محصيلا للجهنم والشرف ، وهكذا ،

وبالجملة يعمل في مدة مئة وخمسين أو ستين سنة عمل أهل الله في زمرة أهل القدس والتقوى ويدعى في الناس بالقدس ويشار إليه بالتقوى ، ويكون اسمه في الدنيا مؤمناً ومقبلاً ومجاهداً في الله وفي الآخرة ثانياً وغادراً وفاجراً ببل منافقاً كافر أو العياذ بالله من الفرور ، والشيطان الفرور ، ولا يرى ولا اعتقدها للقلب آخر للسالك ، ولا اقرب إلى الهلاك من الفرور ، ولا عملاً يكون أحسن للرجل يوم الحسرة ، ولا أخسر من عمل المفرور ، وما نحن هذا المفرور ، انجانا الله بفضلته من غوائله ، وما اقبل حالنا إذا رأينا في مصحف أعمالنا ، بل وجدنا في صحيفة أنفسنا ما حسبناها عبادة لله أنه كان من جملة عبادة الشيطان ، ومبعداً عن الله ، ووجدنا نورنا ظلمة ، وشقيعنا ماحلاً ، أن الله وأيا إليه راجعون ، مصيبة عظم زلزلها وجل عقابها ، فوا أسفاه من خيلتي ، واقتضاهي ، والاهفاه من سوء عملي ، واجترأ حتى كيف يكون حال من يلوم الناس ، ويعظمهم من مخالفة الله ، ومصيبته إذا واجههم يوم القيمة ، وهم مغفورون ، وفي وجوههم نظرة النعيم ، وهذا قد اسود وجهه من ظلمة المعاصي ، ولعمري أنه مصيبة بخلاف مصائب الدنيا ، لأن مصائبها إنما كان لها سلوة بالمتوابع الآخروية ولصاحبها اسوة بالأبرار ، ومصائب الآخرة مصائب لاسلوة منها أبداً ، ولا اسوة فيها إلا للشيطان وحزبه ، وهم أعداء الله المخذولون الملعونون ، يعود بالله الهادي وبأسبائه الحسنين كلها عامّة أن ينجيننا من غوائل وجوه الفرور ، أو يبدل سيئاتنا بالحسنات ، فاته ولي الرغبات ، والمنجى من الهلكات ،

وبالجملة قد أشار عليه السلام بقوله : وهو مصفة معاني التنزيه في التوحيد ، إن الإخلاص لا يكون إلا بالنزوع عن جميع وجوه الشرك ، ولا يصح ذلك إلا لمن وحده الله في الوهيته توحيداً ، يسرى في أعماله ، فيكون موحداً بشارش

وجوده واعتقاده وعمله ، ولا يرى في ملك الله مؤثراً غير المالك الحقيقي ، فلا يرى ضاراً ولا نافعاً غير الله ، ومثل هذا الرجل كيف يبقى له مراد ومقصود غير الله ، لأن الإنسان لا يتحرك إلى شيء بحسب اختيارية إلا لما يراه خيراً وسعادة لنفسه أما في العاجل ، وهو الغالب للعامة ، أو الأجل وهو الغالب للعقلاء ، وإذا لم يرق في الوجود مؤثراً غير الله ، فلا يبقى له رغبة ، ولا رغبة إلا إلى الله ، ومن الله ، ويدخل في عباد الله ، ولا يكون للشيطان عليه سلطان ، لأن سلطانه في باب الاخلاص والشرك ، أما هو من وجوه الرغبة والرغبة ، وإذا انسد بابهما بفتح باب التوحيد ، فقد خنس اللعين .

ثم إن هذا كله بالنسبة إلى أصل الاخلاص ، وأما تفصيل مراتبه ، فيعلم من تفصيل مراتب معارف الايمان ، فكل مؤمن بحسب معرفته له اخلاص لا يمكنه غيره ، ألا بالتزقي عن معرفته إلى ما فوقها من المعارف ، فإن العمل للجنة والنار لا ينافي اخلاص بعض المؤمنين ، ولكن ينافي في بعض الاحيان اخلاص بعضهم ، فأنهم في بعض الاوقات لا يسمعون الالتفات إلى القرب والبعد ، فضلاً عن الجنة والنار ، هذا ويستحب للعامة ان يكون ^(١) صلواته صلوة مودع ، فكانت آخر صلواته فانه يزيد في اقباله وخشوعه .

فصل في الاذان والاقامة ، وفيه فصول :

الاول في فضيلتهما .

عن ثواب الاممال ^(٢) باسناده عن رجل وعن ابن عباس قال قال رسول الله ﷺ : من تولى اذان مسجد من مساجد الله ، فاذن فيه وهو يريد وجه الله ، اعطاه الله عز وجل ثواب اربعين الف الف نبي ، واربعين الف الف صدق

(١) كما مر من السجود عليه السلام .

(٢) نقله في البحار وغيره .

واربعين الف الف شهيد ، وادخل في شفاعته أربعين الف الف أمة ، في كل أمة أربعون الف الف رجل ، وكان له في كل جن من الجنان أربعون الف الف مدينة ، في كل مدينة أربعون الف الف قصر في كل قصر أربعون الف الف دار ، في كل دار أربعون الف الف بيت في كل بيت أربعون الف الف سرير ، على كل سرير زوجة من حور العين ، سعة كل بيت منها مثل الدنيا أربعون الف الف مرة ، بين يدي كل زوجة أربعون الف الف وصيف ، وأربعون الف الف وصيفة ، في كل بيت أربعون الف الف مائدة ، على كل مائدة أربعون الف الف قصعة ، في كل قصعة أربعون الف الف لون من الطعام ، لوتزل به الثقلان لادخلهم في ادبي بيت من بيوتها لهم فيها ما شاءوا من الطعام والشراب ، والطيب واللباس و الثمار ، والوان التحف والطرائف من الحلوى والحلل ، كل بيت منها يكتفى بما فيه من هذه الاشياء عما في البيت الآخر ، فاذا اذن المؤمن فقال : اشهدان لا اله الا الله ، اكتبته أربعون الف الف ملك ، كلهم يصلون عليه ، ويستغفرون له ، و كان في ظل الله عز وجل حتى يفرغ : وكتب له ثوابه أربعون الف الف عملك ثم صعدوا به الى الله عز وجل (١) ،

وفي حديث (٢) بلال الطويل : اكتب بسم الله الرحمن الرحيم سمعت رسول الله ﷺ يقول من اذن عشر سنين اسكنه الله مع ابراهيم في قبته او في درجته و الاخبار في ان من صلى مع اذان و اقامة يصلي معه سقان من الملائكة فوق حد الاستغاضة وفي بعضها ، قلت له : وكم مقدار الصف قال

(١) رواه في البحار من مجالس المذوق (ره) ، وهي رواية طويلة لم ينقل صبرها ولا ذيلها ، وهي مشتملة على فضائل كثيرة : وهل منها المؤلف (ره) فضيلة واحدة فقط .

(٢) كما في البحار عن نواب الاحوال .

أقله ما بين المشرق والمغرب ، و أكثره ما بين السماء والارض ، و روى ^(١) عن علي عليه السلام أنه قال : قال رسول الله : للمؤمن ما بين الاذان و الإقامة مثل اجر الشهيد المتشحط بدمه في سبيل الله ، قال قلت : يا رسول الله أنهم يجتهدون على الاذان قال كلا انه ليأمن على الناس زمان يطرحون الاذان على ضعفائهم ، و ذلك لحوم حرّمها الله على النار وعن ^(٢) مجالس الصدوق باسناد عن الصادق عليه السلام عن ابيه ، قال قال النبي صلى الله عليه وآله : المؤمن اذن عتسبا يريد بذلك وجه الله صلى الله عليه وآله اعطاء الله ثواب اربعين الف شهيد ، و اربعين الف صدّيق ، و يدخل في شفاعته اربعون الف مسمي من امتي الى الجنة ، الا وان المؤمن اذا قال اشهدان لا اله الا الله صلى عليه مسمعون الف ملك ، واستغفروا له ، و كان يوم القيمة في ظل العرش حتى يفرغ الله من حساب الخلايق ، و يكتب ثواب قوله اشهدان عثمّا ، و الله اربعون الف ملك ،

اقول : اياك ان تقول في امثال هذه المثوبات الواردة في جزاء الاعمال انها صدرت بمبالغة ، لانه قول طائفة من الملاحدة ، فان استعدّ عقلك الضعيف ، فلك في رفع استعباده امران : الاول ان تعرف ان القدر المتيقن من هذه المثوبات انما هو لمن اتى حقايق هذه الاعمال خالصة لوجه الله ، ثم تتفكر في انه لا يمكن ذلك الا لواحد بعد واحد من الالوحديين ، واما امثالنا من العامة ، فلا أن يكون بعض عباداته مبعنة عن الله ، و معصيته موجبة للنار احق من ان يكون

(١) في الوسائل باب استيعاب تولى الاذان رواه عن الشيخ ، و رواه في البحار عن ثواب الاحمال ، و في بعض الالفاظ اختلاف يسير ، ففي رواية الشيخ : يجتهدون و رواية الصدوق : يجتارون ، و في بعض النسخ : يجتازون بالجمع و الرواء ، و الكل واضح .

(٢) رواه في البحار

مقرّبة اليه ﷺ ، وموجبة للمثوبات ، وانت اذا تأملت في معنى لا اله الا الله ، ورايت انّه كلمة توحيد ، ومعناه اثبات الالهية ، والمنفردية له تعالى ، وفيها عن غيره ، ثم تأملت في نفسك ورايتها انها تعامل مع الله في جميع تقلّباتها معاملة من لا يعتقد فيه الوهيته ، وانما يعتقد الالهية والمنفردية لكل من يعتقد فيه شيئاً من القوة ، والقدرة من المخلوقين ، ولا يثبتها على الله ، ولا يفرع في حوائجه اليه بل الى الاسباب والوسائط ، مثل ترى نفسك اذا كان له اب ذو ثروة ، وزودة وكفاية لمهمات ، يطمئن له بحوائجه ، ويفزع اليه في مهماته ، وليس يطمئن الى الله ، ولا تفزع اليه ، ولا تسكن الى وعده الرزق ، والاجابة لدعائه اذا دعاه ، وهو معذلك يقول في لسانه : لا اله الا الله ، هل يكون هذا موحدًا ، و هل يصدق عليه في قوله هذا : انه موحد صادق في توحيد ، او مشرك وكاذب او عايب ، ولاغ او مستهزئ ومنافق ، و اذا اعتقدت ان لا اله الا الله كلمة عظيمة ، لا يقدر ان يقولها حق قولها الا العارفون بالله ، فلا يستبعد ماورد فيه من المثوبات ، والامر الثاني ان يتفكر في قدرة الله ، و ان جميع ماورد في الاخبار من وصف المثوبات ، والجنة انما يقدر على خلقها بارادة واحدة ، و يقول كن ، ولا مؤنة له عز وجل في خلقها و اضاعافها الى غير النهاية ابدأ ، فانه يفعل ما يشاء ، و يخلق ما يريد ، ولا يؤده خلقه و حفظه ، و يتفكر في عنايته وانه جواد ، لا يبخل ، وهو اكرم الاكرمين ، و ارحم وارفع للمؤمن من الام الشقيقة ، فاذا اجتمع لك معرفة الامرين ، و تصديقه بحقيقة التصديق لا تستبعد شيئاً من ذلك فان استبعاد هذه المثوبات في انظار العامة انما هو بوجهين : احدهما استعظام امكانها و القدرة بخلقها ، وتخيّل مؤنة في خلقها ، وحفظها لمخالقها ، وثانيهما استحراق

موجبها ، و إنما ينبغي الأمران المذكوران كما هو ظاهر .

فصل ورد في بعض الأخبار ^(١) استحباب زيادة الشهادة فيهما بالولاية ، او امره المؤمنين عليهم السلام مرتين بعد الشهادة بالرسالة ، و اعترف به الصدوق في رواية الشيخ والعلامة قال الصدوق : كنا نعرف الغلاة روايتها : و ذكر الشيخ ان روايتها من الموقوفته ، ثم ذكراته لأبأس ببولها ، أقول : أما كونها من اجزاء الاذان التي تبطل تركها بنفيه الاخبار الكثيرة ، و أما استحباب ذكرها فيهما ، فلا معارض لهذه الاخبار فيها ، و ان لم يصح اسنادها فلا بأس بالعمل بها من باب المعامحة ، و يرجى لمن قالها رجاء للتواب ان يعطيه الله ذلك الثواب ، و ان لم يكن مستحباً في الواقع ، و أما شفوذا اخبارها فهو يمنع عن العمل بها عند التعارض ، ولا تعارض فيها في مجرد استحباب الذكر ،

و أما قول الصدوق : ان روايتها كان عنده ميزاناً لمعرفة الغلاة ، فهو ميزان مخصوص به ، و لم يثبت لنا كما هو الشأن في بعض موازينه الاخر للزمى بالغلو .

فصل في حكمهما أما الاذان فلا اشكال في عدم وجوبه لكل سلوة للمنفرد ، و الاحوط عدم تركه في الجماعة اذا لم يجمع بين الصلوتين ، و

(٤) كما في رواية الطبرسي في الاجتماع : و رواه الصدوق في الفقه من أبي بكر الصرمي في مقام الطعن على الشيعة .

أقول ، ورد في روايات عديدة ، انه يستحب الشهادة على ولاية على عليه السلام و امرته بعد اشهادته على رسالة نبينا صلى الله عليه وآله ، كما ورد في البحار في تفسير قوله تعالى فطرد الله التي فطر الناس عليها ، و اقرب به بعض اجلة فقهاء الشيعة و حسبهم الله فلاحظ و تدبر .

احوط منه عدم تركه للمنفرد في الفجر و المغرب في الحضر ، ان لم يسمع اذان الغير .

هذا كله للرجل طهراً و اما النساء فلا يجب عليهن اذان ؛ ولا اقامة في شيء من الصلوة في حال من الحالات ،

و اما الاقامة فالاحوط ان لم يكن اقوى عدم تركها للرجل مطلقاً ، نعم يستطاع في المسجد اذا سلكى فيه جماعة ، وان لم يصل معهم وان لم يسمع اذانهم واقامتهم ، لكن بشرط بقاء المصلين او بعضهم على هيئة الجماعة ،

فصل يستحب فيهما الطهارة والاستقبال ، والقيام وتأكيد في الاقامة
و الاولى بل الاحوط ان لا يترك فيها و الاستقبال في الشهادتين اكد منه في غيرهما وكذا يستحب الوقف على الفصول مع التأنى في الاذان والاعلان^(١) في الاقامة ، و رفع الصوت للرجل في الاذان والافصح بالالف و الهاء ، و

(١) قوله : يستحب الوقف آه اقول : المراد من الوقف هو الوقوف على اواخر الفصول في الاذان ، و المراد من العسر في الاقامة هو الاسراع الواجب لظهور الاحراب في اواخر الفصول ،

و اما قوله : و الافصح بالالف و الهاء ، فقد ورد في روايات كما في الوسائل و غيره : ان الاذان يجر بالفصح الاية و الهاء ، و الاقامة حمز .

فيكون ان يكون المراد بالالف و الهاء الامور بالمصاحبة مطلق الالف و الهاء الواقفين في الاذان : كما في لفظة « اشهد » و « والله » و « لا اله الا الله » و عرفان ضم الافصح بالالف و الهاء فيها ربما يشير المعنى تنبيهاً فاحشاً ، و يمكن ان يكون المراد الالف و الهاء في لفظة الجلالة فقط ،

او في لفظة « اشهد » فتدبر فلا مجال لنا في اطلالة الكلام .

و راجع الكتب الفقهية ، واما سائر الاستحباب التي ذكرها فمفسر سره ،
فهي مذكورة في الكتب الفقهية ، و كتب الاخبار ، و مقبوضة عند الشيعة ؛ فلا حاجة الى تطويل الكلام فيها .

وضع الأصبعين في الأذنين منه ، ويستحب الفصل بينهما بخطوة ، ودعاء ، و سجدة ، و ركعتين من نوافل الظهر والعصر في إقامتها ، وفي بعض الروايات أن من أذن ثم سجد ، وقال لا اله الا انت ربى سجدت لك خاضعاً خاشعاً فخر الله له ذنوبه ،

و في الآخر من سجد بين الأذان و الإقامة ، وقال في سجوده رب لك سجدت خاضعاً خاشعاً ذليلاً ، يقول الله : ملائكتي ، وعزتي ، وجلالي لأجملن عبيته في قلوب عبادي المؤمنين ، و هيته في قلوب المنافقين ،

وفيها قال ابو عبد الله عليه السلام : من جلس بين اذان المغرب و الإقامة ، كان كالتسحيط بدمه في سبيل الله ، ويستحب الدعاء جالساً بالمالأ ثور ، وهو اللهم اجعل قلبي ياراً ورزقي داراً ، واجعل لي عند قبري نيك قوله فراراً ومستقراً ، وروى الفصل بر كعتي الفجر بين اذانها ، و بالجملة الفصل مؤكّد بينهما ، لا ينبغي تركه مبدأ ، ومن السنة أن تكون في الظهر والعصر بر كعتين من عافلتها ، ويستحب أيضاً في الفجر بر كعتيها للامام المنتظر ، بل للمنفرد ، أيضاً ، وفي باقي الصلوات بسجدة ، أو جلسة ، أو نفس ، أو تسبيح أو تحميد ، و يستحب في الجماعة لغير المؤذن ، ان يجلس حتى يقول المقيم ، قد قامت الصلوة ، فيقوم ، ولا يجلس ، ثم ان الأحوط أن يكون عند الاستغفال بفصول الإقامة قائماً ساكناً ، مستقبلاً ، و يراعى أحوال الصلوة فيها و لا يتكلم فيها بغير ما يتعلق بالصلوة ، وردت الروايات بحرمة التكلم إذا أقيمت .

فصل في عبرهما قال في الحقائق : وإذا سمعت نداء المؤذن ، فاحضر في قلبك نداء يؤم القامة ، وشمس بظلمه ، وباطنك للإجابة والمشاركة ، فإن المسارعين إلى هذا النداء ، هم الذين يناهون بالألف يوم العرض الأكبر فاعرض قلبك على هذا النداء ، فإن وجدته مملوئاً بالفرح ، و الاستبشار ،

مشحوناً بالرغبة إلى الابتدار ، فاعلم أنه يأتيك النداء بالبشرى ، والفوز يوم القضاء ، ولذلك قال النبي ﷺ ارحنا يا بلال ، ارحنا بها وبالنداء إليها ، إذ كانت قرّة عينه فيها .

أقول : يعني الأذان نداء اللّقاء ، وكما أن يوم القيمة ينادون الناس إلى العرض على الله ، فكذلك المؤذنون ينادون المؤمنين إلى مجلس الحضور والمعراج والزّيارة ، فإن كان حال الانسان في هذه الدّنيا من المعرفة بحيث يلتذّ بهذا النداء ، فالمعرفة في الدّنيا بغير المشاهدة في الآخرة ، وإن كان من الجهالة بحيث يسوء من هذا النداء ، فهو أيضاً يورث سوء حاله من نداء يوم القيمة ، وإن كان من النّافلين ، يكون حاله ما يناسب فقلته ، فكذلك الحال في سائر مقامات الدين ، ونواميس الشرع ، فإنّ الانسان يموت على ما يعيش ويحشر على ما يموت ويحصّد ما زرعه في أرض قلبه ، فمن عرف موفع الصلوة في معاملته مع ربّه ، وعرف أنّها لطف عظيم من الله الرحيم ، لا بدّ أن يكون قرّة عينه في الصلوة ، ولا بدّ أن ينتظرها كما ينتظر مجالس الأتس مع أحبائه ، و يجيب به نداء الأذان بما يجاب به دعاء الأحباء ، وإن شئت أن تعرف حقّ ذلك فانظر معاملة الله تعالى معك عند اقبالك عليه واعترف بأنك لو بذلك جميع قدرتك في تحصيل حقّ أدب هذا النداء ، لا تأتي جزء من عشر معشار ما يجب عليك بحكم الحكمة والعقل ، وإن عرفت ذلك بحقيقة المعرفة ، لا تكسل عن أداء ما يمكنك في ذلك . ومع ذلك لا يخلو قلبك من حياة التقصير ، وعند ذلك يدركك من قبوله تعالى ، وشكره العظيم ما لا يبلّغه فطنة العلماء ، وعقول العقلاء .

وقال : واعتبر بفصول الأذان وكلماته ، كيف افتتحت بالله ، واختتمت بالله ، واعتبر بذلك إن الله هو الأوّل ، والآخِر والظاهر والباطن .

أقول : كأنه أراد أن في وضع الأذان كذلك إشارة إلى هذا .
قال ووطن قلبك بتعظيمه عند سماع التكبير ، واستحقاق الدنيا وما فيها ، لئلا تكون كاذباً في تكبيرك ، وأنف عن خاطر كل معبود سواه بسماع التهليل .

أقول : المراد بكل معبود سواه كل من يعامل معه بمعنى العبودية وإن انكر ظاهراً عبادته ، فإن العبادة حقيقة التواضع ، والميل والتبعية ، فيدخل فيه أهواء النفس التي هي من أبغض المعبودات التي تعبد في الأرض كما في الخبر ، ويدخل أيضاً الشيطان ، والدنيا بوجوهها الباطلة .
وقال : واحضر النبي ﷺ وتأدب بين يديه ، واشهد له بالرسالة مخلصاً .

أقول : اخلاصها عبارة عن تخلية القلب من وجوه الاعتراض في أحكام الشرع ، حتى لا يكون في نفسه وقلبه حرج مما جاء به ، وقضى عليه ولو اضربه .

وقال : وصل عليه واله .

أقول : وتفكر في معرفة الصلوات لتكون عالماً بما مدعوه وتطلبه من الله لهم ، ووفق بين قلبك ولسانك في ذلك ، ليقع عن غواية ، ومعرفة لا عن جهل ومجرد لقلقلة اللسان .

وقال : وحررك نفسك واسع بقلبك وقالبك عند الدعاء إلى الصلوة ،
رما يوجب الفلاح ، وما هو خير الأعمال .

أقول : إن أمكنك أن تعتقد بحقيقة قلبك ، بأن الصلوة معراج العبد وزيارة الرب لتعتداتها موجبة للفلاح ، وإنها خير الأعمال ، ولا ترضى من إيمان أعمالها وأركانها كلها بالصورة ، وأذكارها ومخاطبتها ومناجاتها بقلقة

اللسان ، ويتأثر قلبك وروحك من أفعالها ، وقرائتها ومناجاتها ، وتكبيرها الذي هو المقصود الأصلي منها ، بل هو روحها وحقيقتها ، فعند ذلك يحصل اللذة من القراءة ، والمناجات ، ولطيف المخاطبات كما ورد في الأخبار .

قال يوجد عهدك بعد ذلك بتكبير الله ، ومعظميه واختمه بذلك ، كما افتتحت به ، واجعل مبدعك منه ، وعودك إليه ، وقوامك به ، واعتمادك على حوله وقوته ، فإن له لآحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .

يعني إن كيفية فصول الأذان ، يشعر بأن مبدع كل شيء إنما هو الله ، ومصيرها إليه وقوامك به ، واعتمادك على حوله ، وقوته هذا .

ويستحب أن يدعو بعد الإقامة بدعاء التوجه ، وهو أن يقول : اللهم إني أتوجه إليك بحمد وآله ، وأقدمهم بين يدي سلوتي ، وأتوكل بهم إليك ، فصل عليهم ، واجعلني عندك وجيباً بهم في الدنيا والآخرة ، ومن المقرين ، أت مننت علينا بمرقتهم ، فاختم لنا بطاعتهم ، ومرضيتهم ، وولايتهم فإنها السعادة ، فاختم لنا بالسعادة إنك على كل شيء قدير .

فصل في نفس الصلوة .

أقول : يكفي في معرفة أن المقصود من الصلوة حقيقتها لا صورتها المجردة عن الحقيقة ، الآيات والأخبار .

ومن الأولى قوله تعالى : أقم الصلوة لذكركي ، فإن التمييز بالإقامة ما يلائم لحقيقة الصلوة ، والتعبد بقوله : لذكرى صريح في ذلك .

ومنها قوله تعالى : « ولا تفرحوا بالصلوة وأنتم سُكَّارى ، حتى تعلموا ما تقولون » والعلة لا تلائم بالصورة الخالية عن الحقيقة .

ومنها قوله : « إن الصلوة تنهى عن الفحشاء والمنكر » فإن النهي لا يوجد إلا في حقيقتها .

وأما الأخبار ^(١) ، فتواتر يكفي منها قوله ﷺ : **إِنَّ الصَّلَاةَ** تمكن ، وتواسع ، ويأس ، وتندم ، وتضع ، تمتد يديك ، وتقول : **اللَّهُمَّ فَن** لم يفعل فهي خداج .

ومنها قوله ﷺ : **لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى صَلَاةٍ لَا يَحْضُرُ فِيهَا الرَّجُلُ قَلْبَهُ** مع بدنه .

وقوله ﷺ : **إِذَا صَلَّيْتَ صَلَاةَ فَرِيضَةٍ فَصَلِّ فِي وَقْتِهَا صَلَاةَ مَوْدِعٍ ،** يخاف أن لا تعود فيها .

ومنها قولهم ﷺ : **الصَّلَاةُ مِرَاجُ الْمُؤْمِنِ .**

ولا سيما مع ملاحظة ما ورد من عشرتها في معراج النبي ﷺ ، على ما روي من أن معراجه كان بأجزاء الصلوة .

وما ورد في صلوة الأنبياء ، والأئمة ﷺ من الأحوال السنية .

(١) قد مرّت هذه الأخبار ، ولم نجد الرواية الأولى والثانية منها ، فيما بأيدينا من الكتب ، والرواية الثالثة قد مرّت ، والرابعة أيضا مشهورة رواها في البحار بلا إسناد ، وما ذكره قد مرّ في معراج النبي صلى الله عليه وآله أيضا مذكور في البحار وغيره في معراج صلى الله عليه وآله ، وما ورد في صلوة الأنبياء ، والأئمة أيضا قد مرّت الإشارة إليها ، مثل ما ورد في حق إبراهيم علي نبينا وآله وعليه الصلوات والسلام ، وما ورد في النبي صلى الله عليه وآله ، وفاطمة عليها السلام ، وعليه السلام ، والصين عليه السلام ، وعليه بن الصين عليه السلام ، ومذكورة في البحار في كتاب الصلوة ، وكتاب وسائل الشيعة وغيره ، وكذا رواية ابن للصلوة أربعة آلاف حمود ، أو باب ، مروية عن الشاب وعمل الشرايع .

أيضا ، قوله صلى الله عليه وآله : **فِي الرِّوَايَةِ الْأُولَى وَالْأُخْرَى الْعِصَاجُ الْغَيِّ ، الْتَصَانُ** يقال غصبت الناقة إذا ألقت ولعها قيل أو أن العسل وأجدهت إذا ولدته ناقص المعلق .

وما ورد فيما يقوله الله تعالى عند صلوة المؤمن في كل جزء جزء من أجزائها وأفعالها ، وأذكارها .

وما ورد إن للصلوة أربعة آلاف حدود أو باب .

وما ورد أنها عماد للدين ، إن قبلت قبل ما سواها ، وإن ردت ردت ما سواها .

وما وقع في السنة كتب الله ، وأنبأته من اسمها ، وأسماء أجزائها ، فإن ذلك أيضاً بحكم العرف ، واللغة أدل دليل على أن المراد منها ليس الصورة المحضة .

وقد أشرنا إلى لفظ الصلوة في أول الكتاب .

وأما أسماء أجزائها من التكبير ، والقراءة ، والذكر ، والركوع ، والسجود ، والتشهد ، والسلام كلها ، إنما يطلق عرفاً ولغة على الصور مع الحقائق ، ولا يطلق على الصور المحضة ، فإن التكبير باللفظ إذا خالف القلب لا سيما إذا كان القلب ، والعمل مضاداً للتكبير ، بأن يسمى متحقيراً أولى من تسميته بالتكبير ، وهكذا السجدة ، أصل معناها التواضع ، ولا يقال لكل انحناء ، ووضع جبهة على الأرض أنها سجدة ، فإن الانحناء لو وضع شيء على الأرض ، أو مسح جبهة على الأرض لغير خضوع ، لا سيما إذا كانت الغاية مضادة لحقيقة التواضع ، لا تسمى سجدة ، وهكذا الركوع ، والتشهد ، والسلام ، وهكذا القراءة ، فإن اجراء لفظ القرآن على اللسان ، لا يسمى قراءة القرآن ، حتى يكون بقصد القرآن ، وهكذا التسبيح والحمد .

وبالجملة وضع الأسماء إنما هي للمعاني ، وإطلاقها على الصور مجاز بل قد يصير غلطاً في بعض صور الإطلاق وإذا تحقق ذلك ، فالذي يفهم من الاخبار ، إن حقيقتها إنما تكمل بستة معان :

الأول حضور القلب ، والمراد به فراغ القلب عن غيرها ، وحضوره عند فعلها ، وقولها ، فيصدر عنه الفعل والقول مقروناً بالعلم ، فلا يكون الفكر جارياً في غيرها ، فيصدر عنه العمل مع الغفلة ، وإذا وقع صدورهما كذلك فقد حصل الحضور .

والثاني التفهم ، والمراد منه أن يكون القلب حاضراً مع معاني الأعمال من الأقوال والأفعال ، وهذا أمرٌ زائد على الحضور ، لأنه قد يتحقق بحضوره عند الألفاظ ، وصور الأفعال مع الغفلة عن الحقائق ، والمعاني والتدبر فيها .

الثالث التعظيم لله العليّ العظيم ، وإعبدته .

الرابع الهيبة ، وهي خوف ، ووجل ، من التعظيم ، والاخلاص .

الخامس الرجاء إلى فضل الله ، وقبوله .

السادس الحياء ^(١) وهو التثبت عند كل شيء ينكره التوحيد و

المعرفة ومستند استشعار التصيير وتوهم الذنب .

و أمّا أسباب تحصيل هذه الصفات .

أما الحضور فسيببه الهم ، فإن القلب تابع للهم فإذا كان همك الصلوة فقلبك حاضر عندها ، وإذا كان غيرها فقلبك عند هذا الغير ، وهو غافل عن الصلوة ، لأنه ما جعل الله لرجل من قلوبين في جوفه ، فقلبك مع همك ، فلا علاج لاحضار القلب عند الصلوة ، ألا بصرف الهمّة إليها ، والهمّة عند مظنة الخير ، واعتقاد السعادة فالحضور عند الصلوة تابع للإيمان بحقيقة الصلوة وخبريتها فإن من اعتقد أن صلوته معراج ، يكون همه كله عندها لا يصرف عنها شيء ، ومن كان همه عند الصلوة ، يكون قلبه حاضراً عندها ، غافلاً عن الأشياء بغير همه فمن آمن بالله ورأى إن الله خير وأبقى

وانّ الصلوة مراجع إلى الله ، وبإشراف إيمانه بذلك قلبه ، يكون قلبه همة عند صلواته ، ولا يمكنه الغفلة عنها .

وأما التفهم فهو ان يستوضح من كلّ فعل ، وقول ما يليق بهما من التقاعد ، والمعاني ، اذ الصلوة مسجود الهيّ ركب فيه دواء كلّ داء ، و تأخير استجلاب كلّ السعادات الممكنة للإنسان الكامل ، ومحت كلّ حركة وسكون من فعل ، وقول منها معنى مقصود لجاعلها ، من مقدّماتها واجزائها وشرائطها وتعقيباتها ،

وقد ورد في الاخبار انّ من لم يقصد من اعمالها ما هو المقصود منه ، فكانه لم يأت به .

اقول : سيأتي فيما بعد معاني كلّ جزء منها عند ذكر كلّ واحد منها ، حتّى رفع اليد للتكبير ، والقيام على الرّجل اليمنى واليسرى ، ونفس القيام وهكذا الى اخرها ،

ثمّ انّ الذي ذكرها في ذلك انما عرفنا ممّا تعرض به السلف من علماء الاسرار ، واكثرها استفادتها من الاخبار ، وبعضها الأقل من التفهم مع ما يشهد له من الاخبار ، ونعلم علماً قطعياً ان ما خفي علينا من ذلك اضعاف ما عرفنا منها ،

ثمّ انّ الذي اشرنا اليه من التفهم لمطلق الاجزاء ، واما خصوص قرائتها ففي تفهمها امور عظيمة خارجة من حيلة البيان ، وعلوم واسرار عظيمة تظهر في الجنان ، وقد روى عن امير المؤمنين (عليه السلام) انه ما اسر الى رسول الله (صلى الله عليه وآله) شيئاً كتبه عن الناس ، الا ان يؤمّي الله عبداً فهماً في كتابه وبالجملة للمصلى في تفهم القرائة خيراً كثيراً ، قد ينجلي له ما يتفهّمه عند قرائته ، فيغور بذلك سعادة جليلة ،

و قيل ان كون الصلوة ناهية عن الفحشاء والمنكر ايضاً من هذه الوجهة ، حيث ان المصلّي قد يقيم من قراءته في صلوته ، ما لم يخطر بباله لعقل ذلك ، فيكون ما فهمه ناهية له عن الفحشاء ، وكيف كان فنسب التقيّم ، اذمان الفكر في معاني ما يفعل ، و يقول ، واحضار القلب عند معاني الافعال و الاقوال ،

و علاجه ، علاج حضور القلب و الجِد في دفع الخواطر الشاغلة ، ولا يدفع الا بقطع موادّها ، و هي على قسمين ،

الاول ان تكون المادّة ضعيفة ، فيضعف اثرها ، فعلاجه باستعمال بعض المسكنات و هو ان يعدّ قبل الدخول في الصلوة عدته ، من الفكر في عظيمة الصلوة ، وخطر المحضر ، و كثرة الفوائد و عظيمة السعادات ، و قرب الربّ ، و تقليل الموانع الخارجيّة ، و التّحفظ للقلب عن الاشتغال بغير الصلوة ، و ان يعمد قبل كلّ عمل باخطار معناه الى قلبه ، ثم يشتغل به ، و العمدّة ان يحتفظ في جميع الحالات حضور الله ﷻ ، و علمه و نظره و جواباته و صنيعته به عند كلّ فعل و قول ،

والثاني ان تكون المادّة قويّة لا ينفع في دفع اثرها هذه المسكنات فلا حيلة ، ولا علاج الا من دفعها ، و لا ريب ان اصل موادّ جميع الخواطر الشاغلة و مرجعها حبّ الدّنيا ، و الشغل بها ، لما سمعت قوله ﷺ : من اسبحوا كبرهته الدّنيا ، الزم الله قلبه شغلا لا فراغ له منه ابداً ، و ممّا لا ينقطع عنه ابداً ، و املاً لا يبلغ منتهاه ابداً ، و قرأ لا ينال غناه ابداً ، و انه ليس من الله في شيء ، فمن تشبّثت همومه في اوردية الدّنيا ، يتكثر همومه في امور مختلفة ، و لا يزال في التّرايد ، و الانتقال من امر الى امر ، او امور حتى يستغرق قلبه ، و جميع اوقاته في الشغل ، بها حتى لا يكتفيه يومه ، و ليلته

لشغلها ، بل لو اراد ان يصرف ذهنه منها بالفكر في امر الآخرة ، يجاذبه هموم الدنيا الى جهات الافكار الدنيوية المألوفة له ، ولو عاد الى قهره الى طرف الآخرة ، عادت الى جذبه الى الدنيا ، حتى يستمر فيها او يتم سلوكه في الاشتغال بالتنازع ، والتجاذب ، فيفوته الحضور والتفهم فلا علاج لهذا المرض ، إلا بالمسهل ، والاستفراغ ولا يفيد التسكيت والتلطيف ، فلأمطع لمحب الدنيا ، وزينتها في ان يصفوله حلالة مناجاة الله ، ولذة مخاطباته ، ولو بقهر نفسه على العبادات .

ففي (١) حديث المعراج : لو صلى العبد صلوة اهل السماء والارض ، وسام صنام اهل السموات والارض ، وطوى من الطعام مثل الملاءكة ، ولبس لباس العاري ، ثم ارى في قلبه من حب الدنيا ذرة ، او سمعها او راسها ، او صيتها ، او زينتها لا يجاورني في دارى ، ولا تزعج من قلبه محبتى ، ولا تظلمن قلبه ، حتى ينساني ، ولا اذيقه حلالة معرفتى ، و الرواية قاضية بان حب الدنيا يكون قلبه مظلماً ، ناسياً لله ، ولا يكون فيه نور الذكر ، فان كان فرحه بالدنيا ، والدنيا قرّة عينه ، لا يفرح بالله ، ويكون همه مع قرّة عينه ، فتحصل من جميع ما ذكرنا ، ان العلاج الكلى لمن قوى في قلبه حب الدنيا ، لقهر همه الى الحضور ، والتفهم في الصلوة ، لا يتم إلا بالانفلاق عن محبة هذه الدنيا الدنية ، ومع ذلك في المجاهدة بتجديد ذكر الآخرة ، وخطر المناجات ، والوقوف بين يدى الله نفعا ، وضرا ، وذكر هول المطلع وتفرغ القلب ، وتقليل الموانع الخارجية ، بغض البصر عن محل السجود ، والاجتناب عن الصلوة في الاماكن التي يكثر شواغلها ، نفعا كثيرا في بغض مراتب الحضور ، والتفهم ، و اخطار

(١) - في الارواح الباطنية .

معنى كل فعل ، وقول قبل الاشتغال به ، مؤخر في ذلك جداً ، مثلاً اذا اراد القراءة ، اخطر معنى بسم الله الرحمن الرحيم ، ثم يقرئه ، ثم اخطر معنى الحمد لله رب العالمين ، ثم يقرئه ، وهكذا اية الى اخرها ، وهكذا اذا اراد رفع يديه قبل الركوع ، يتذكر لمعناه ، ثم يرفعهما ، ثم يتذكر معنى الركوع ، ثم يركع ، وهكذا الى اخر الصلوة .

فان قلت : ان قضية هذه الايات ، والاخبار ، وما ذكرته من نفي الاسم عن الصور الخالية من الحقائق ، بطلان صلوة جمهور اهل الاسلام ، بل التدقيق فيما ذكرته ، يقتضى بطلان صلوة من غفل عن حقيقة جزء واحد من اجزائها ، ولو اتى غيره مع حضور ، وتفهم ، وتمظيم ، وهيبة ، ورجاء ، وحياء ، لان ذلك حكم المركب لا يمكن ذلك لاحد في جميع الصلوة الا المعصومين عليهم السلام .

قلت التحقيق بحكم المركب ، وبحكم وضع الاسماء ذلك ، ولكن الذى يفهم من الجمع بين الاخبار ، ان الامر ليس بهذه الصعوبة ، لان الله تعالى قد جعل في الصلوة الشمولية في اولها بالنية والحضور اثرأ مخصوصاً لها وهو كونها مستقطاً للفضاء ، والفقهاء اتما يطلقون الصحة بهذا المعنى ، واما القبول وسائر الآثار ، فهي موقوفة على التى لا يكون خالية كلها عن جميع مراتب الحضور ، بل يجب لها ان لا يكون شيء من اجزائها خالياً من الحضور ، الا ان الحضور ايضاً له مراتب ، والذى خلا من جميع مراتبه ، فهو المردود على صاحبه ، ولكن ذلك ايضاً قليل لان الحركات الاختيارية للسان ، لا بد ان يوجد فيها درجة من حضور قلبه معها ، ولو اجمالاً والالم يمكن اختيارية ، وحركات الانسان ينقسم الى اقسام ، قسم منها خلو من جميع مراتب القعود وحضور القلب ، كحركات النائم ، وقسم يكون فيها قصداً ،

ولكن لا ينطبق القصد مع المقصود ، كـبعض اقسام حركات السَّامى ، و قسم يكون فيه هذا القصد و منطبقا مع المقصود ، و لكن اجماليا في باطن القلب ، و يكون اثره بمجرد ادخالها في الاراديات ، و قسم يكون قصدها تفصيلياً و لكن بالنسبة الى الصور ، و اجماليا بالنسبة الى المعانى ، و قسم يكون القصد فيها تفصيلياً بالنسبة الى الصور و المعانى ، و يكون القلب بكـله حاضراً عندهما ، و هذا هو التامّ الكامل ، لاسيما اذا حضر المصلّى بكـله و شراشر وجوده بين يدى الله ، مع اجلال و هبة ، و رجاء و حياء ، و الذى يفهم من الاخبار ان القسم الذى فيه قصد اجمالى منطبق مع المقصود اذا زيد عليها اقبال ، و قصد على حقيقة الاجزاء و معانيها بقدر عشر الصلوة لا تترك هذه الصلوة ، بل يرفع منها بقدر ما اقبل فيها ، و يكون بحكم الصورة ايضا مسقطا للنساء ، فان جبر كسرهما بالنوافل ، فالمرجوان يقبل كلها ، و ان نقص ما اقبل فيها من الاجزاء عن العشر ، تلفّ و يضرب بها وجه صاحبها ، هذا ما يمكن ان يستفاد من الاخبار من حيث حكم نفس الصلوة حكما عاما لا يتخلّف غالبا ، و ذلك لا ينافي ان يشمل فضل الله عبداً من جهة اخرى ، فيقبل منه غير هذا القسم ايضا ، كما ورد جزاء لبعض الاعمال المستحبة ، او يصير عبداً بسبب منه مستحقاً للمخذلان ، فيرد من صلواته ما كانت واجدة للاقبال و الحضور التفصيلي التام ، كما يدل عليه عموم قوله تعالى :

وقدمنّا الى ما همّوا فجعلناهم حياء منثوراً ، و الذى يدل على ذلك من الاخبار ما فيه تصريح بان العمل اذا لم يكن مع الولاية لا يقبل ، و لو اجتهد فيه صاحبه اجتهاداً ، ثم لا يذهب عليك ان الذى دل عليه الاخبار من رفع صلوة اقبل فيها العبد بقدر عشرها الى السماء ، يحتمل ان يكون من باب الفضل الكلى الذى دل عليه قوله تعالى : من جاء بالحسنة فله عشر امثالها ،

و من جاء بالسَّيئة فلا يجزى آلا مثلها ، فان كان من هذا الباب يستعمل قوماً ان يكون هذا القسم مقبولا ككله ، من غير حاجة الى الجبر بالنوافل ، فيكون الجبر جارياً في غير هذا القسم الفاقد لقصد الحقايق الآ عند النية اجمالاً ، و لا يبعد عن فضل الله ان يتقبلها بمجرد روح النية في اولها ، ثم ان عمدة خير الصلوة و فايدعها انما هو في التفهيم ، لانه سبب قريب للمعرفة ، والمعرفة كلها خير بل الخير كله في المعرفة ، كما ان الجهل كله شر بل الشر كله في الجهل ، ولم ذلك ان روح المصلى اذا توجهت الى العالم الاعلى ، و تخلص عن ذكر العالم الاسفل ، و فكره تجرد بذلك عن بعض القيود ، و تأثر من العوالم العالية نوراً يتجلى به احياناً حقايق بعض الايات القرآنية على قلبه ، فينتفع بهذا الكشف و التجرى انتفاعاً لا ينتفع نظيره بعبادة سنين ، و قد يكشف للعبد عند قراءة اسماء الله حقايق هذه الاسماء ، بحيث لا يثبت جسمه بتحمل هذا الحال فيغشى عليه ، كما روى ذلك عن الصادق عليه السلام انه لحقه في الصلوة حال فوهم ففشي عليه ، فلما افلق قيل له في ذلك ، قال ما زلت اردد هذه الآية على قلبي حتى سمعتها من المتكلم بها ، فلم يثبت جسمي لمعاينة قدره .

قال السيد السند في فلاح السائل : قد روى ان مولينا جعفر بن محمد الصادق عليه السلام كان يتلو القرآن في صلوته ، فغشى عليه فلما افلق سئل ما الذي اوجبهما انتهى اليه حاله ، فقال : ما مناه ما زلت اكرر آيات القرآن ، حتى بلغت الى حال كانه سمعتها مشافهة ممن انزلها علي المكشوفة والعيان ، فلم يبق القوة البشرية لمكاشفة الجلالة الالهية ، ثم قال : و انك يا من لا تعرف حقيقة ذلك ان مستبعداً و يجعل الشيطان في مجوز الذي رويناه عندك شكاً ، بل كن به مصدقاً ، اما سمعت قول الله يقول : فلما جعل ربى للجبل

جعله دكاً ، و خرت نفوسى صمقا - انتهى كلامه قدس .

وقد ينكشف له حقيقة الجنة عندقراءة ايها ، اوحقيقة النار والقيمة وغير ذلك مما في القرآن من الحقائق ، و الاسرار ، هذا و منشير الى بعض مراتب التفهم عند ذكر اسرار القراءة .

و اما التعظيم فهو من احوال القلب المورثة للاستكانة والخشوع ، و الانكسار لله جل جلاله ، و ولد من معرفة عظيمة الله و جلاله بقدر ما يمكن من ذلك للبشر ، و العمدية في تأثير الحضور في الصلوة ذلك ، بل العمدية في كمال جميع العبادات ، و الايمان ذلك ، و من معرفته حقارة النفس ، و خستها ، فان العبد اذا عرف عظيم سلطان الله ، و سعة ملكه ، و جليل قدرته ، و عرف ان الممكن لاشئ محض ، و انه ليس له من نفسه مثقال ذرة من خير ، و انه لا يقدر على نفسه نفعاً ولا ضرراً ، ولا موتاً ولا حياة ، ولا نشوراً انقهر عقله ولبه بالاستكانة ، و اظهار الذل ، و الخضوع بين يديه ، و اخبت قلبه عندعظيم جلاله ، و جليل سلطانه اخباتاً خارجاً عن الحد و الوصف ، و يراقب حضوره و نظره ، و ما يبذره من الرد و القبول مراقبة لا يشذ عنها طرفة عين ، كيف لا يكون كذلك ، و الذي يراه بعينه من عظيم سلطانه على خلق السموات و الارضين ، و جليل قدرته على ذلك ، و على امساكها و رزقها و حفظها و تربيتها . و ما يسمعه من المخبر الصادق ، في خبر رزب المطارة بان هذه الارض و البحار و الجبال ، مع ما فيها بالنسبة الى السماء الدنيا كحلقة في فلاة ، و هماغع ما فيهما بالنسبة الى السماء الثانية كحلقة في فلاة ، و هي بالنسبة الى ما فوقها كحلقة في فلاة ، و هكذا الى العرش ، و هذه كلها بالنسبة الى عالم المثال غير محدود النسبة ، و هذه كلها بالنسبة الى عوالم المجرى ذات حتى ينتهى الى العقل الكلى لانسبة بينها محدودة ، و الله تعالى خلق كلها بكلمة

واحدة ، بلا مؤنة ولا كلفة ، ولا يؤد حفظهما و ان شاء اعداها فيمجرد قطع
 سيف الوجود ، فسبحانه من عظيم ما اعظمه ، و من جليل ما اجله ، و من
 قدير ما اقدره ، و بالجملة اذا قدر العبد هذا الملك والسلاطان قدره بعقله ثم
 استشعر خطر جناياته ، و خطير مقام مناجاة هذا السلطان العظيم ، يكون
 بعقله و نفسه و روحه ، و قلبه و بدنه و شرار وجوده كله عيناً لراقبته ، و سماعاً
 لاسماع كلامه ، و لساناً لاستغفار ذنوبه ، و عرضاً لاستكافته ، و اعتذاراً من
 خطير جناياته ، و من هذا الباب ما ورد من تفسير الاحوال في الصلوة من
 الانبياء ، و الائمة عليهم السلام مثل ما روى عن الخليل عليه السلام انه كان يسمع تأوته
 على جد ميل ، و كان في صلوته يسمع له لزيز كازيز الرجل ، و كذلك يسمع
 من صدر سيدنا رسول الله صلى الله عليه و آله مثل ذلك ، وقال بعض ازواجه كان يحدثنا
 و يحدثه ، فاذا حضروا وقت الصلوة فكانه لم يعرفنا ، ولم يعرفه ، و كان
 امير المؤمنين عليه السلام اذا اخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله ، و كان اذا
 حضر وقت الصلوة يتزلزل ، و يتلون و قيل له في ذلك يا امير المؤمنين فيقول
 جاء وقت الامانة التي عرضها الله على السموات و الارض و الجبال ، فابن
 ان يحملنها واشقق منها و كانت فاطمة عليها السلام تنهج في الصلوة من خيفة الله ،
 و كان الحسن عليه السلام اذا فرغ من وضوئه تغير لونه ، قيل له في ذلك ، فقال
 حق على من اراد ان يدخل على ذي العرش ان يتغير لونه .

وروى مثل ذلك عن السجاد عليه السلام ، و انه عليه السلام اذا توضأ اصر

لونه ، فيقول له اهله : ما هذا الذي يمتدك عند الوضوء ؟ فيقول امدرون بين
 يدي من اريدان اقوم ، قيل : و روايته يصلي فسطر رداءه عن منكبيه ، فلم يسوء
 حتى فرغ من صلوته ، فسئلته عن ذلك ، فقال : و يحاك امدري بين يدي
 من كنت ، ان العبد ما يقبل منه صلوة الا ما اقبل فيها ، قلت ، جعلت فداك

هلكنا ، قال : كَلَّا إِنَّ اللَّهَ بِتَمِّ ذَلِكَ بِالنَّوَافِلِ .

وعن الصادق عليه السلام كان علي بن الحسين عليه السلام إذا قام إلى الصلوة كأنه ساق شجرة ، لا يتحرك منه إلا ما حركته الرياح ، وعنه كان علي بن الحسين عليه السلام إذا قام إلى الصلوة تغير لونه ، وإذا سجد لم يرفع رأسه حتى يرض عرقا .

وعنه عليه السلام قال : لا يجتمع الرغبة والرغبة في قلب ، ألا وجبت له الجنة ، فإذا صليت فاقبل يوجهك على الله ، فإنه ليس من عبد مؤمن يقبل بقلبه على الله في صلواته ، ودعائه ، ألا اقبل الله عليه بقلوب المؤمنين ، وأيد مع مودتهم إياه بالجنة .

وإنما الهيئة ، فهي أيضا يتولد من معرفة صفات الجلال ، فمن عرف من القادر المتعال ، و علم ما فعل من الأعز والعقاب بالجاحدين والمعاندين ، من الأمم الماضية ، وعلم ابتلاء الأنبياء والأولياء بالمصائب الجليلة ، وتأثرهم من خوفه بالبكاء والنشوة ، والتضرع والابتهال ، والابانة والاستغفار ، وعرف درجة تقصيره وكثرة ذنوبه ، وقبح أفعاله لا بد أن يتغير حاله عند الوقوف بين يديه ، يأخذه رعدة الخائفين فيميته الخوف ويذيه الحياء .

وبالجملة كلما ازداد العلم بالله ، ازدادت الحسنة ، فلواقضت حكمته هلاك الأولين ، والآخرين لم يمنع منه مانع ، حتى الرقة يلاقيه منزلة عن التأثر والانفعال ، وبالجملة قد يتأثر بعض الأنبياء والأولياء عن التعظيم والهيئة ، بحيث ينسى غير الله تعالى ، ويفعل عن جميع ما سواه ، حتى عن بدنه ، ومن ذلك اخراج السهم عن رجله عليه السلام في الصلوة ، وعدم تأثره منه ، ومن ذلك غشوائه حتى يظن له الموت .

وإنما الرجاء فمنشأه معرفة فضل الله وكرمه ، ولطفه وإعلاءه ، و

انه لم يخلق هذه الخليفة للاتقاع منهم ، بل خلقهم عناية بخلقهم ، ولاتنفعه طاعتهم ، ولا تضرهم معصيتهم ، ومعرفة عبائهم الجميلة في الخليفة ، وطول اناته ، وكثرة علمه و صدقه في وعده بالجنة للمصلين ، ومغفرته للذنوب بالندم وتبديله السيئات باضعافها من الحسنات ، وما جعل لاوليائه من الشفاعة ، وقوله في كتابه : **ولسوف يعطيك ربك فترضى** ، ولكن يجب على العبد الجدد في الاستخلاص من الغرور في ذلك : **فان النفس والهوى قد تفرقا الانسان** ، ويدلس عليه عدم المبالاة بالدين بالرجاء ، فلا بد عند احتمال ذلك من الاستكشاف بعلام الامرين ، ومن ايات الرجاء الطلّب ، كما ان من شواهد عدم المبالاة الكسل عن الطلّب .

وامّا الحياء فبمعرفة جلال الله وجماله ، ومقام عظمه وكريم صنائعه و سبوغ نعمه وعدم رضاه لعبده بنعمة دون اخرى ، وعدم غفلته عن مراقبة احواله مع معرفة قبائح اعمال نفسه ، وسوء معاملته مع هذا الربّ الودود بالشقاق والنفاق في حضوره ، مع علمه بذلك ، واذا اجتمع للمبدئه المعارف ، وثبتت عند ما تنكره معرفته ، فهو الحياء ومن تخطى خطوة في ساحة هيبة الله اليه بالحياء ، فهو خير له من عبادة سبعين سنة .

والحياء خمسة انواع : حياء ذنب ، وحياء تقصير ، وحياء كرامة ، وحياء حبّ وحياء هيبة ، ولكل واحد منها اهل ، ولا اله مرتبة عليهنه ، اقول : هذه الصفات والاحوال لا رب في انفسها فرح هذه المعارف كما نراه بالوجدان في معاملتنا مع امثالنا فلن انساني اذا عرف من شخص سلطنة و قدرة مثل ذرة من سلطنة الله جلّ سلطانه ، يعظمه ويراقبه ، ويهابه فان عرف منه مع ذلك كونه منعماً عليه مثل ذرة من نعم الله تعالى ، يفديه بنفسه و اهل و ماله ، ولا ينفل عن خدمته والقيام بوظايف عبوديته في آن من

الأنات ، و إذا زاد على هاتين المعرفتين استشعار تفضيلاته ، ومخالفاته مع هذا السلطان المنعم حين انعامه و افضاله في حضوره ، ملأت من الحياة والنجل . و أما ضعف تأثيرات العامة بالنسبة الى الله جل جلاله مع اعتقادهم و ايمانهم بعظمته التي تصغر عندها كل عظمة و عظيم ، و بنعمه التي لا تحصى ، و هذه الذنوب و الكبائر من المعاصي من انفسهم .

فوجهه أولاً ضعف الايمان بالغيب عن الشهود والعيان ، فان سلاطين الدنيا ومنعميها عندهم شهود ، وسلطانهم ونعمهم محسوسة ، ومشهودة ، وأما الله جل جلاله ، وعظم برهانه عندهم غيب يستقدون وجوده ، ويعترفون بعظمته ونعمه بالأدلة العقلية ، فالاعتقاد بالغيب ضعيف بالنسبة ، إلى رؤية العيان ، ولذا لا يؤثر هذه المعارف في حقه التعظيم والهيبة والحياة ، مثل ما يؤثر في معاملات عظماء الدنيا ومنعميها .

و ثانياً أن الأمر في عظمة الله ونعمه ، من الجلالة يمكن لا يمكن لأحد أداء حقها ، ولا شيء من أجزاء حقوقها ، وإذا عرفوا من انفسهم القصور بهذه المرتبة فأهملوها كلها .

وثالثاً يتخيلون أن منافع خدعة سلاطين الدنيا نقد ، و نفع عبادة الله تعالى نسبة في العالم الآخرة التي اعتقدوا وجودها بخلاف المحسوس بالادلة العقلية .

وهذه الوجوه التي منعها كلاً غرور و جهل ، إتما سارت أسباب مساعاة العامة ، وتفرطهم في طاعة الله والعبادة بالله من يوم يصير فيه الغيب عياناً ، فيتأدوا واحسرته على ما فرطنا في جنب الله .

وهذه الأمور الستة إتما روح الصلوة بها ، وكمالها بكمالها ، والعمدة فيها التعظيم ، وهو من لوازم الايمان فمن كمل إيمانه وبارق قلبه ،

ولم يمنع عن تأثيره محبة الدنيا ، والاستهتار بذكرها ، وفكرها وشغلها ،
لأبديان يكمل سلوته من أولها إلى آخرها بجميع أجزائها على هذا
التفصيل .

أما تكبيرها فيه مطالب :

الأول في رفع اليدين وفيه أمور :

الأول في كفيته ، وهو أن ييده به بأول التكبير ، ويكون آخره
أيضاً مطابقاً لآخره ، حتى يكون تمام الرفع بتمام التكبير ، وأن يجعل
في الرفع باطن كفيه إلى القبلة .

والثاني في مقداره ، والاولى في ذلك أن يصل أصابعه إلى شحمة أذنه .
والثالث فيما يقصد به ، وهو التبري من الاشراك ، وما يقوله
المشركون ، وشره أن يبرأ الى الله من آثامه وذنوبه ، ومن عذاب جهنم ويرأى
كذا ورد في تفسير الإمام (عليه السلام) .

والثاني في نفس التكبير ، وفيه أيضاً مطالب .

الأول أن الواجب منه تكبيرة الإحرام ، ويستحب بعدها على الأقوى
ست تكبيرات .

والثاني في الدعاء المأثور عندها وهو أن يقول بعد الثالثة أَللّهُمَّ
أَنْتَ الْمَلِكُ الْحَقُّ ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ
فَاغْفِرْ لِي ، فاته لا يضر الذنوب إِلَّا أَنْتَ .

وبعد الخامسة : لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ ، وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ ، وَالشَّرُّ لَيْسَ
إِلَيْكَ ، وَالْمُهْدَى مِنْ هَدْيِكَ ، سُبْحَانَكَ مَنْكَ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ ، وَبِكَ وَكَ
وَإِلَيْكَ ، وَلَا مَلْجَأَ وَلَا مُنْجَا مَنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ ، سُبْحَانَكَ وَحَنَانِكَ ، بِمَارَكْتَ
وَعَالَيْتَ ، سُبْحَانَكَ رَبَّ الْبَيْتِ الْحَرَامِ ، وَقَوْلُ بَعْدِ السَّادَةِ ، يَا مُحَسِّنُ

قد أتاك المسيء ، أنت المحسن ونحن المسيئون ، فتجاوز يا رب عن قبيح ما
عندنا بجميل ما عندك .

ويقول بعد السابعة ، وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض ،
حنيئاً مسلماً وما أنا من المشركين ، على ملة إبراهيم ودين محمد ﷺ ، وهدي
أمير المؤمنين والأئمة المعصومين ، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ، أن
صلوتي ونسكي ومحياي ، ومماتي لله رب العالمين ، وبذلك أمرت ، وأنا من
المسلمين .

ثم يستحب أن يكبر بعد تكبيرات الصلوات ليكون عند نسيائه
بدلاً عنه .

و الثالث أن يكون في تكبيره ، ودعائه قاصداً حقايقها ، و صادقاً
في ذلك .

وقد روى عن الصادق عليه السلام إذا كبرت فاستصغر ما بين العلى
والترى ، دون كبريائه ، فإن الله تعالى إذا أطلع على قلب العبد ، وهو
يكبر وفي قلبه عارض عن حقيقة تكبيره ، قال : يا كاذب استخضعني ، وعزني
و جلالي لأحرمتك حلالة ذكرى ، ولأحببتك عن قربي ، والمسرة
بمناجاتي ، فأعتبر أنت قلبك حين صلواتك ، فإن كنت تجد حلالاتها وفي
فك سرورها ، وبهجتها وقلبك مسروراً بمناجاته ، وملتذاً بمخاطباته ،
فأعلم أنه قد صدقك في تكبيرك ، وإلا فقد عرفت من سلب لذة للمناجات ،
وحرمان حلالة العبادة ، أنه دليل على تكذيب الله لك ، وطردك عن بابه .
أقول : هذا كاف في التنبيه على لزوم التحقق بحقيقة التكبير وآية
تصديقه ، وإن شئت أن تعرف حقيقته فارجع الى عرفك والى نفسك فانظر

أذا لم يدان من تكبير ولدك وخدمك لك ، وأعلم أن كل كبير وعظيم تتدبر أن يتخيله أعظم وأكبر من كل شيء فهو أيضاً صغير حقير في جنب كبريائه ، فيجب بحكم العقل أن يكون تكبيرك لربك بقدر قدرتك ، وإستطاعتك ويذل كل مجهودك ، ثم تعترف بقصورك ، لأن حق تكبيره خارج عن قدرتك هذا .

والأولى أن يقصده أنه تعالى أكبر من أن يوصف ، هذا في التكبير . وأما الدعاء الأول ، فيجب بحكم الصدق أن يعامل العبد مع الله تعالى معاملة من يقول بأن الله تعالى هو الملك الحق ، أي الملك بالاستحقاق لجميع العوالم ، وجميع العالمين ولا ينقص ذلك بأن يتصرف في ملكه تعالى بغير رضاه ، وبأن لا يرضى لأن يفعل الله في ملكه ما يشاء وإذا أستعصر من نفسه قصوراً في القيام بمقتضى ذلك فيستغفره .

وأما الدعاء الثاني ، فليحضر نفسه ، وحقيقته وقلبه وقالبه وكله لأجابة دعوة الرب بالقيام بوظائف هذا المحضر الجليل ، وعلم أنه قريب يجيب لدائه وسمع دعائه وإن بيده الخيرات والسعادات كلها ، ولا يرى الخير في يد غيره ، ولا يتوقعه من غيره ، وإن ينزهه من الظلم والشر ، ويمتقد أن الظلم منه على نفسه ، والشر من جهته ، ثم يستدرك ذلك بأن وجوده وبدنه ومعاده ، وقوامه منه ، وبه وإليه وأن الشر وإن كان منهي ، لكن خالقه أيضاً هو الله ، ولا ضار ولا نافع في الوجود إلا الله ولا ملجأ ولا منجى إلا إليه ، ثم ليعلم أن من كان مؤمناً بأن الخير كله بيده الله ، لا يرغب إلى أحد إلا الله ومن كان مؤمناً بأن لا ضار إلا الله لا يهرب أحداً غير الله ، فلا حول ولا قوة إلا بالله ، والحمد لله .

وأما القيام فحقيقة القيام هو المثل بين يدي الله لاداء حق العبودية واستجلاب خيرات الربوبية ، والاستيناس به جل جلاله ، والالتذاذ بمخاطباته في كلامه ، وبمناجاته في دعائه ، والعلاج لطول مقام يوم القيمة ، ودفع هول المطلق ، وليستغث بالوقوف على الرجلين الوقوف في مقام الخوف والرجاء ، و باطراق الراس على إلزام القلب بالتذلل والتواضع والتبصر عن التّشّمس والرّياسة ، والتكبر ، وليعلم ان له مقاما بين يدي الله يوم القيمة ، وخطره إنما ينسخ بكمال هذا القيام ، فليجد كلّ جده في تصحيح قيامه في صلواته ، وليعلم أن سريره وضمائره مكشوفة عند ربه ، يعلم من سرايره ما لا يعلم هو ، فليراقب أن لا يخالف سريره رضائيه ، فلا محالة يكون تواضعه في هذا المقام الخطير ، مثل تواضعه عند القيام في محضر سلطان من سلاطين الدنيا ، كيف يراقب في مكائته ، ومشافهته أن لا يخالف رضاه ، ولا يسهو عن قصد معاني ما يخاطبه ، وإشارات مخاطبات السلطان ، ولا يكون لله جل جلاله ملك الملوك ، جبار الجبابرة أهون عليه من بشر مثله .

وأما القراءة فيستحب قبلها الاستعاذة بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ، فهي الالتجاء إلى حفظ الله في دفع ما يضل من وساوسه ومكائده بالقلب ، والعمل باللسان ، فانه عدو للبشر مترصد ليصرف قلبه عن الله ، ويده عن الطاعة ، ولسانه عن الذكر ، فان الاستعاذة من ذلك كله باللسان أن يقرأ لفظ الاستعاذة ، وبالجوارح أن يتحوّل عن معابه ، وطاعة إلى مرضى الله جل جلاله ، وطاعته ، وبالقلب أن يصرفه في الاشتغال بالله ، وبلذة مناجاته .

وأما الاكتفاء بمجرد القول باللسان ، فلا فائدة فيه ، إلا قليلا بل قد يكون لغوا محضاً ، وقد يكون مضراً فان التحصن عن العدو بالحصن ،

إنما هو بالتحويل إلى الحصن من محل إخطافه وميدانه ، وأما قول : أعوز بهذا الحصن الحصين ، فلا فائدة فيه ، وحسن الله لإله إلا الله ، وحسن الله ولاية أولياء الله .

كما ورد في الأخبار : لا إله إلا الله حصني ، وولاية عليّ حصني ، والمتحصن بلا إله إلا الله من لا معبود له سوى الله ، والمتحصن بولاية أمير المؤمنين من يشيعه ، ويقتدي به في أطواره ، وأوصافه وأفعاله ، وأما من اتخذ إلهه هواه ، وشيخ أعداء الله ، وأعداء أمير المؤمنين ، وتستن بسنتهم ، فهو بأن يقال أنه متحصن بحسن الشيطان ، أولى من أن يقال متحصن بحسن الله ، وبالجمل المستعبد بالاستعاذة الحقيقية في صلوته ، من أتى بمقدوره من الأوصاف الستة التي ذكرناها في أول أسرار نفس الصلوة ، وأقبل بكله على الصلوة حتى يلسانه ، بقول أعوز بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ، وملتجأ إلى سلطان الله جلّ جلاله من مكائد الخيث ، برّده عن التوجه إلى الله ، وإلى صلوته بما يوسوس في قلبه ، ويلقي في روعه من الخطرات الشاغلة عن الله والصلوة ، فح يعيده الله فلا يجعل للشيطان عليه سلطاناً فيخنس الخيث .

ثم أن للقرآن حقاً خاصاً من بين أجزاء الصلوة في المراقبة ، لأن القرآن أمر عظيم ، وله شأن عند الله ، فانه شافع مشفع ماحل مصدق وقد أطلق الله عليه النور في مواضع ، والنور إنما يساق معني الوجود ، وهو موجود شريف ، حكيم ذو حيوة ، وناطق ، وله في كلّ عالم صورة وجمال ، ويتجلّى يوم القيمة في أحسن صورة ، يمرّ بالمسلمين ، يقولون : هو منّا ويمرّ بالنبيين ، فيقولون : هو منّا فيجاوزهم إلى الملائكة

المقرئين ، فيقولون : هو منا حتى ، ينتهي إلى رب العزة ، عز وجل ،
 فيشفع للقرآن ، حتى يبلغ كلاً منهم إلى منزلته التي هي ، به ويوالي ان
 في بعض الأخبار ، أنه يكون أبهى وأنور من كل من يمر عليه ، حتى
 يمر برسول الله ، فيكون مساوياً له هذا ولا تضع إلى من لا يقول ان للقرآن
 حقيقة غير اللفظ المسموع عن جبرئيل عليه السلام ، وغير هذه النقوش التي
 بأيدينا ، قال النبي ﷺ : أنا أول وافد على العزيز الجبار ، وكتابه
 وأهل بيته ، وبالعجلة أن للقرآن حقيقة ، وروحاً وحياً ، وهو تجلي
 من تجليات الله جل جلاله الأوليّة ، نعم له في عالم الألفاظ صورة لفظية ،
 وفي عالم النقوش صورة نفسية ، وكيف كان يلزم على العبد المراقب ان يراه
 حرمة قرائته وأن يعرف عظمته على حسب عظمة المتكلم به ، ويعلم أنه
 لولا استتار نوره بصورة الحروف ، والكلمات لما ثبت لتجليه عرش ، ولا
 ثرى ، ولتلاشت اجزاء العالم من عظمة سلطانه ، وسبحات نوره ، ولولم يثبت
 الله كلمه ما اطاق كلامه ، كما لم يطلق الجبل مبادي تجليه ، فصار دكا ،
 وخسر موسى سقاً ، ومتدبر في قرائته ، ويتخلى عن موانع الفهم ، فان أكثر
 القارين منهم من فهم حقايق القرآن وعجائب احكامه ، وبدايع اشاراته ،
 ودقايق اسرارهم ، حجب واستارستها الشيطان على قلوبهم وعن النبي صلى الله
 عليه وآله لولا أن الشياطين يحومون على قلوب بني آدم ، لفظروا إلى
 الملكوت .

ومن جملة اسناد له سدل وسواس القرائة فيوكل إليه من أبنائه من
 يصرف كل همّة لأقامة حروفه ، ويدخله بذلك في أضاعه حدوده ، ويأمره
 بالتكرار والترديد ليتحقق عنده بحكمه استقامة الحروف ، وخروجها ،

من مخارجها ، فمن كان همه مقصوراً على مخارج الحروف ، فابن له التفكير في فهم معناه .

قيل و أعظم ضحكة للشيطان من أطاعه في مثل ذلك .

ومن جعلتها سداً للتقليد ، وهو أن يغلّد القاري من يخالف حقاً من الأباء والأمهات ، أو غيرهم ، و يتعصب فيما قلده ، فان يداله من حقائق القرآن ما ينال فيه ، أو يلح له لاعم من أنواره حمل عليه شيطان التقليد ويقول له : أ كفرت بعد الإيمان وخالفت مذهبك ؟ وهذا الذي تخيله إتمامه من الوجوه التي هي من التأويل في بطن القرآن ، فيمنعه عن الوصول إلى الواقع ويؤكد وسوسته بما سمعه من منع الأخبار عن التفسير بالرأى والمساكين جاهل بمعنى التفسير بالرأى ، فيفتقر من تلبس الخبيث ، فيضيع نور القرآن ، و بركنه وهدايته بالتقليد .

و منها سد الذنوب ، فان منها ماله تأثير خاص في سداء القلب ، وظلمته كالكب ، وترك الأمر بالمعروف .

وبالجملة لكل ذنب ظلمة ، وسداء في القلب ينال في فهم حقائق القرآن ولبعضها أثر خاص في ذلك يظلم القلب ، فيعمي فلا يبصر بنور شمس القرآن أعيان حقائق المعقولات ، كما إذا أعمى بصر الطاهر فلا يفيد نور الشمس في رؤية صور المحسوسات ، فإذا تخلى العبد من موانع الفهم ، وخضع قلبه و فرغ عن الأشغال ، و قرء القرآن في موضع خال استنار بأفوار القرآن ، وفي مصباح الشريعة عن الصادق عليه السلام ، من قرء القرآن ولم ينضج له ، ولم يرق قلبه ، ولم ينشأ حزناً و وجللاً في قلبه ، قد استهان لعظيم شأن الله ، وخسر خسراناً مديناً .

فقاري القرآن يحتاج إلى ثلاثة أشياء : قلب خاشع ، وبين فارغ ،

وموضع خال فإذا خشع قلبه ، فرّ منه الشيطان الرجيم ، قال الله تعالى :
 وإذا قرئت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ، فإذا تفرغ نفسه من
 الأسباب تجرّد قلبه للقراءة ، فلا يعترضه عارض فيحرقه نور القرآن ،
 وفوايده وإذا اتخذه مجلساً خالياً ، وأعتزل عن الخلق بعد أن أتى بالخصلتين
 الأولتين ، استأنس بروحه وسرّه بالله ، ووجد حلاوة مخاطبات الله عباده
 الصالحين ، وعلم لطفه بهم ، ومقام إختصاص بهم يقنون كراماته و بدايع
 إشاراته فإذا شرب كأساً من هذا المشرب ، فحينئذ لا يختار على هذا الحال
 حالاً ، ولا على ذلك الوقت وقتاً ، بل يؤثره على كل طاعة وعبادة ، لأنّ فيه
 المناجات مع الرّبّ ، بلا واسطة ، فأنظر كيف تقرأ كتاب ربك ، ومشور
 ولايتك وكيف تحجب أواصره ونواحيه ، وكيف تمثّل حدوده ، فانه كتاب
 عزيز لا يأتميه الباطل من بين يديه ، ولا من خلفه ، تنزيل من حكيم حميد ،
 فرتله ترميلاً ، وقف عند وعده ووعيده ، وفكر في أمثاله ومواعظه ، واحذر
 من أن تقع من أقامتك حروفه في إضاعة حدوده إنتهى ، فقد أشار ﷺ في هذه
 الكلمات بأصول جميع مراتب القراءة بإشارات لطيفة بديعة ، منها ما ذكرنا
 من التعظيم للكلام والمتكلم ، والتدبّر والتخلّي عن موانع الفهم ، والتفهّم
 والتخصيص ، والتأثّر والترقّي ، وقد عرفت بعض القول في التفهّم وما
 قبله عند ذكر مراقبات نفس الصلوة .

وتريد ههنا على ما ذكرنا امثلة جزئية للتفكير ، والتفهّم ليكون
 دستوراً لمن أراد ذلك .

فنقول مستمداً من الله الهادي إذا قرئت مثلاً في سورة الواقعة ، أقرأتم
 الماء الذي تشربون ، أاتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون ، فلك أن لا
 تنصّر نظرك في آثار الماء بسجود رفع العطش ، أو مثله من آثاره الواضحة ،

بل تدبرو تفكر في تكون الاشياء منه ، من النباتات ، والجماد ، والحيوان
فتفكر في ماء واحد كيف يصير غذاء للحب ، فيكون نباتاً ، ثم يصير غذاء
للحيوان ، ثم يصير غذاء للانسان ، ويكون له عظماً ، ولحمأ ، ودماً ، وشعراً
ومخأ ، ثم كيف يصير سمعأ ، وبصرأ ، وغيرهما من القوى ، ثم انظر كيف
يصير روحأ ، وحيوة ، وشعورأ ، وفكرأ وعقلأ ثم تفكر في حقيقة العقل ، و
عظمته ، ثم تفكر في مراتب العقول ، ثم تفكر في مبده الماء ، و اقرء قوله
تعالى : وانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيى الارض بعد موتها ، ثم تفكر
في صفة الرحمة و تفكر في قيام الرحمة بالرحمن ، وتفتن من ذلك كله الى
بعض وجوه قيوميته تعالى للعالم ، ثم اعطف النظر في اتحاد الرحمة مع
المرحوم في الخارج ، وهكذا إلى ان تفوز إلى حظأ وافر من اسرار الكون ،
وإذا قرأت مثلاً : لا إله إلا هو الحي القيوم ، فتفكر في معنى القيوم واقسامه
فترى انه يطلق إلى وجوه من المعاني .

منها قيومية الاعمدة للسقوف ،

ومنها قيومية الاجسام للاعراض ، ومنها قيومية النور للشعاع .
ومنها قيومية العلم للصور العلمية ، واعلم ان قيوميته تعالى
اجل وأعلى في معنى القيومية من جميع هذه الاقسام ، وبعض هذه اقرب من
بعض إلى قيوميته بوجه من الوجوه .

ثم اقرء قوله تعالى : ونحن اقرب إليه من جبل الوريد ، فتفكر في
اقسام القرب ، ثم تفكر في معيته تعالى للاشياء ، و تفكر في اقسام المعية
فنزله قيومية ، ومعيته من كل قيومية ، وقرب ومعية في غيره .

وإذا قرمت قوله تعالى : وان من شيء إلا عندنا خزائنه ، وما ننزله
إلا بقدر معلوم ، فتفكر أولاً في معنى عند الله ، هل هو عبارة عن مكان مخصوص

بعيد عن مكان الأشياء ، فتكون في المكان البعيد الخارج من العالم ، مثلاً بعد السماء السابعة ، أو في باطن هذه العوالم ، وليس فيها بعد مكاني ، ثم تفكر في الخزائن التي نظير خزائن الدنيا ، كخزائن الماء ، والذهب ، والفضة مثلاً ، وليس كذلك ؛ بل كخزائن الثمار في أصول الشجر ، والشجر في الحب ، أو كخزائن المعلومات في العلوم ، والمعقولات في عالم العقل ، ثم تفكر في كيفية وجود كل شيء في هذه الخزائن ، التي بصورة ما في هذه العوالم ، أم يفيرها ثم تفكر في كيفية تنزيلها ، فإذا تفكرت في أمثال هذه المطالب ، يرجى أن يفتح لك باب فيه من أصول العلم ، ما يفتح به أبواب كثيرة من أسرار الكون .

ثم إذا تفكرت في أسماء الله في القرآن ، مثل الرب ، والرحمن ، والرحيم ، والقيوم وغيرها ، ثم نظرت في آثارها في العالم ، فرأيت كل أجزاء العالم قائمة بها ، فانظر إلى روييته ، ورحمانيته ، فهل ترى شيئاً في العالم خارجاً من محيطتهما ؟ وإذا تأملت بتفريق التأمل ، رأيت رحمانيته في شراشر وجودك ، وفي جميع العالم ، وهكذا روييته ، فإن الرحمانية عبارة عن الرحمة العامة المساوقة للإيجاد ، والبقاء ، والإيجاد مع كل شيء فكل شيء وجوده من رحمته ، وبهائه برحمته ، ففي الخارج ليس إلا رحمة ، فالعالم من حيث الموجود يتفرع من رحمته وإذا نسبت الإيجاد إلى الموجود ، قلت هو فعله ، وإذا نسبت إلى الموجود قلت مفعوله ، ففي الخارج شيء واحد وهي رحمته ، والتخصيص هو أن يقتصر أن المقصود من خطابات القرآن هو فإذا قرء فيه أمراً أو نهياً قدر أنه هو المأمور والمنهى ، وكذلك في الوعد والوعيد وغيرها فإن القرآن إنما نزل لهداية جميع الأمة ، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبيل السلام ، ويخرجه من الظلمات إلى النور ، ويهديهم إلى صراط مستقيم ، وهذا بصائر للناس

وهدى ورحمة للمتقين ، فإذا نزل كذلك فليقر كل قادر أنه المقصود .
و أما التأثر ، فهو ان يتأثر حاله باختلاف الآيات ، بحسب ما يقرء
منها عند قرائتها .

فإذا قرء آيات العذاب يحزن ، ويخاف منها ويبكى .
وإذا قرء آيات الرحمة يستبشر منها .
وبالجملة يتلون عند الآية المقررة .

فيتساءل عند قراءة قوله : خفوه فقلوه ، ثم الجحيم صلوه ، من خيفته
كانه يكاد يموت ، ويستبشر عند قراءة لا تقنطوا من رحمة الله ، فان الله يغفر
الذنوب جميعاً ، كأنه يكاد يطير من فرحه ، ويتعطأ عند قراءة أسماء الله ، و
صفاته لاسيما الجلالية منها ، مثل شديد العقاب خضوعاً لجلال إسمائه جل
جلاله ، ويغفر صومه ، ويظهر الانكسار عند ذكر الكافرين بعض ما يستحيل
على الله ، مثل ذكر الولد ، والصاحبة ، والشريك له جل جلاله ، كأنه
يكاد ان يموت من خطر هذه النسبة .

ويظهر الشوق فالإبساط عند ذكر الجنة وأوصافها والخوف والانبساط
عند ذكر النار ، وأنواع عذابها .

ويظهر الملقى عند ذكر أهل القرب والزلقى كأنه يكاد يطعم ويؤمل
ان يمن بذلك عليه ، والاستغفار عند ذكر المعاصي ، كأنه يخاف أن يكون
قد حمل بها ، وهكذا .

و الأولى أن يناجي ربه بمقتضى هذه الأحوال ، عند قراءة هذه الآيات
بلسانه أيضاً ، لأن الذكر باللسان يؤكد ما في الجنان .

والمقصود الاسلي من قراءة القرآن ، استجلاب هذه الأحوال الى القلب
والنفس والروح ، وإلا فمن قرئه باللسان ، ولم يرق قلبه من هذه الأحوال

ولم يؤثر في جوارحه بالاعمال ، وقد سمعت في كلام الصادق عليه السلام ، انه ممن استهان لعظم شأن الله ، ولعله يدخل في المراد من قوله تعالى ، ومن اعرض عن ذكرى ، فان له معيشة شتى ، فليكن اللسان عند قراءة القرآن واعظاً والعقل مترجماً ، والقلب وسائر الجوارح متعظاً .

وقد حكى تأملات عجيبة عن بعض القارين من التوبة ، والغشوة ، والهلاک ، وقد يورث التأثر مثلاً من خوف جهنم ، أن ينكشف لمن حقيقتها فيراها بالعيان ، وهكذا من الاستبشار بالجنة ، أن ينكشف له حقيقتها ، فيراها بالعيان ، فيكون من الموقنين بالشواب والعقاب ، وهكذا والتبرى عبارة عن التبرى وعن حوله وقوته ، وعن النظر إلى نفسه بعين الرضا ، و إلى عمله بالاعجاب ، فعند قراءة ما فيه ذكر الصالحين والمقرئين يقدر نفسه منهم ، بل يؤمل ان يكون منهم بعد من الله وفضله ، و يشاق إلى لقاءهم . و إذ تلى آية فيها ذم ومقت لعاص ، شهد نفسه هناك ، وقدر وقوع الخلق به .

وهذا ما اشار إليه أمير المؤمنين عليه السلام عند وصفه للمتقين وإذا مروا بآية فيها تخويف اصغوا إليها مسامع قلوبهم ، وظنوا أن زفير جهنم في آذانهم وإذا كان حاله ذلك ورأى نفسه مقصراً في جميع الاحوال ، صارت هذه الروية سبباً لقربه من رضائه ، فمن شهد البعد في القرب لطف له بالخوف ، حتى يسوقه إلى درجة اخر من القرب ، ومن شهد القرب في البعد ، مكز به بالامن حتى يفضيه إلى درجة اخرى في البعد ، و الترفي عبارة من أن يترقى في قرائته إلى حال يسمع الكلام من الله تعالى ، كما سمعته في قراءة الصادق عليه السلام حيث قال : حتى سمعتها من المتكلم بها ، فان درجات القراءة مختلفة فادناها ثلث درجات ، ادنى الثلاثة ، ان يقدر القارى كانه واقف بين يدي الله

جلّ جلاله ، يقرئه عليه ، وهو ناظر إليه ، ومستمع منه ، فيؤثر ذلك فيه السؤال و الملئ والضراعة والابتهال ، و ارفع من ذلك ان يشاهد بقلبه كان الله يخاطبه ويناجيه بكلامه ، فيؤثر ذلك الاسفاء والفهم ، والتعظيم والحياء ، والهيبة والرّجاء ، و اعلى من ذلك كله ان يرى في الكلام المتكلم ، وفي الكلمات الصفات ، فيشغله ذلك عن النظر إلى قرائته ، وإلى نفسه وبالجملة كل شيء سوى ربّه المتكلم بالقرآن ، فيكون مقصوده الهمّ به ، حتّى عن انعامه و احسانه كأنّه مستغرق في مقام الشهود ، وعن مثل ذلك اخبر الصادق حيث قال : والله لقد تجلّى الله لخلق في كلامه ولكن لا يبصرون ، وغشى عليه عند كراز القراءة في الصلوة ، وهذه الدرجة انما يختص بها المقرّين ، وما قبلها درجة اصحاب اليمين ، وغيرها لسائر الناس من الفاعلين ، واللذّة الكاملة انما هي في الدرجة الاخيرة ، وصاحبها هو الذي لا يختار على هذا الحال خلا .

وحكى عن بعض الحكماء ، انه قال : كنت اقرء القرآن ، فلا أجده حلاوة حتّى تملوّه كاتبي اسمعه من رسول الله ﷺ ، ثمّ تملوّه ثمّ تملوّه كاتبي اسمعه عن جبرئيل ، ثمّ قال الله على بمنزلة اخرى ، فانا الآن اسمعه من المتكلم به ، فعند ذلك وجدت لذّة ، و نعيمًا لا اصبر عنه .

هذا والذي ذكرناه في التفكّر ، والتفهّم المفصل ، انما هو لا يتأتى في قراءة الصلوة انما التفهّم في قراءة الصلوة ولا بدّ أن تكون بحيث لا تمل بصورة الصلوة ، ثمّ انه لا بأس بان نشير اجمالاً إلى ما ورد في تفسير سورة الفاتحة ، وسورة القدر ، وسورة التوحيد بمناسبة انّها تقرأ غالباً في الصلوة الخمس .

فأقول مستعينا بالله الرحمن الرحيم .

في الخبر عن الباقر لامدعيها ولو كان بعدها شعر .

وغنه من تركها من شيعتنا امتحنه الله بمكروه لينبئه على الشكر
والثناء، ويمحق عنه وصمة تفسيره .

وورد أيضاً أن بعض الشيعة نسيه عند جلوسه بحضور أمير المؤمنين
عليه السلام فوق و شج رأسه ، فآخبره عليه السلام بأن ذلك من جهة تركه للتسمية ،
وورد غير ذلك أيضاً في اخبارنا ، واخبار العامة .

وورد في اخبارنا بالباء ظهر الوجود بالنقطة تحت الباء تميز العابد
عن المعبود ، وورد في الكتاب لارطب ولا يابس إلا في كتاب ، روى عن أمير
المؤمنين عليه السلام أن كل ما في القرآن في الفاتحة ، وكل ما في الفاتحة في
بسم الله الرحمن الرحيم ، وكل ما فيه في الباء ، وكل ما في الباء في النقطة
وانا النقطة تحت الباء .

وورد الباء ، بهاء الله ، والسين سناء الله .

روى في الكافي والتوحيد والمعاني عن العياشي ، عن أبي عبد الله عليه السلام
الباء بهاء الله ، والسين سناء الله ، والميم مجد الله .

والقمي عن الباقر عليه السلام ، والصادق عليه السلام ، والرضا عليه السلام باسايد
جملة منها معتمدة ، مثله ، ولكن بدل مجد الله ملك الله .

ورواه كذلك في التوحيد ثانيا .

و روى في التوحيد باسناده عن الرضا عليه السلام ، أن أول ما خلق الله
ليعرف خلقه الكتابة ، حروف المعجم ، إلى أن قال : حدثني أبي عن أبيه
عن جدّه أمير المؤمنين عليه السلام في اب ت ث ، أنه قال : الالف آلاء الله والباء
بهجة الله ، إلى أن قال : س ن س ، فالسين سناء الله ، إلى أن قال : م ن الميم
ملك الله يوم الدين الحديث .

وروى فيه أيضاً عن الكلثم عليه السلام رواية ، في تفسير الميم بملك الله

وروايته عن علي عليه السلام في تفسيره أبجد ، وأخرى من الباقر عليه السلام في تفسيره المسمد ، أن الميم دليل على ملكه .

وروى في حروف لفظ الجلالة ، الألف الهاء الله ، وفي بعضها تقييد الألف بنعمة الولاية ، واللام الزام الله الخلق بالولاية ، والهاء هوان المخالفين لمحمد وآل محمد عليه السلام ، وفي بعضها هول جهنم ، وفي بعضها الهاوية ، فالمراد منها واحد كما هو ظاهر .

أقول : روى عن الطبرسي ، عن تفسير الثعلبي بإسناده إلى مولانا أبي الحسن الرضا عليه السلام .

أنه قال في الألف ست صفات من صفات الله ، الابتداء ، فإن الله ابتداء جميع الخلق ، والألف ابتداء جميع الحروف ، والاستواء فهو عادل غير جائر ، والألف مستوفى ذاته ، والافراد ، وهو فرد ، والألف فرد ، واتصال الخلق بالله ، والله لا يتصل بالخلق ، وكلهم محتاجون إلى الله ، والله غنى عنهم ، والاف كذلك لا يتصل بالحروف ، والحروف متصلة به ، وهو منقطع عن غيره ، والله بائن بجميع صفاته عن خلقه ، ومعناه من الألف ، وكان الله سبب اللفظ الخلق ، رواه في كنز الدقائق عنه أيضا مثله .

أقول : ويعرف من هذه الاخبار ، وغيرها مما روي في الابواب المختلفة أن عالم الحروف عالم في قبال العوالم كلها وترتيبها أيضا مطابق مع ترتيبها ، فالألف كاته يدل على واجب الوجود ، والباء على المخلوق الأول ، وهو العقل الأول ، والنور الأول ، وهو بعينه نور عيسى عليه السلام ، ولذا عسر عنه بيهاء الله ، لأن البهاء بمعنى الحسن والجمال ، والمخلوق الأول إنما هو ظهور جمال الحق ، بل التدقيق في معنى البهاء ، أنه عبارة عن النور مع هيئة وقار ، فهو المساوق للمجامع للجمال والجلال ، والمرعبة الثانية مربية

السَّيْنِ الْمَفْسَرِ بِسْمَاءِ اللَّهِ ، الَّذِي هُوَ فِي اللُّغَةِ بِمَعْنَى ضَوْءِ الْبَرَقِ ، وَ بِمَعْنَى الرَّفْعَةِ ، وَدَالَ عَلَى مَرْبِطَةِ النَّفْسِ الْكَلْبِيَّةِ ، وَالثَّالِثُ الْمَلِيحُ الْمُسْتَدِيرَةُ الْحَاكِي عَنْ دَائِرَةِ الْإِمْكَانِ ، الْمَفْسَرُ بِالْمَلِكِ ، فَالْعَوَالِمُ ثَلَاثَةٌ : عَالَمُ الْعَقْلِ ، وَعَالَمُ النَّفْسِ ، وَعَالَمُ الْمَلَكُوتِ وَالشَّهَادَةِ ، وَانْ شَتَّ قُلْتُ : الْجَبْرُوتُ وَ الْمَلَكُوتُ ، وَ النَّاسُوتُ .

هذا ماورد في حروف البسملة ،

وَأَمَّا مَاورد في تفسير كلماته .

منها ما رواه في التَّوْحِيدِ ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام ، أَنَّ رَجُلًا قَامَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، أَخْبِرْنِي عَنْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَا مَعْنَاهُ ؟ فَقَالَ : إِنَّ قَوْلَكَ : اللَّهُ أَعْظَمُ اسْمٍ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ ، وَهُوَ الْاسْمُ الَّذِي لَا يَنْبَغِي أَنْ يَسْمَى بِهِ غَيْرُ اللَّهِ ، وَلَمْ يَسْمَ بِهِ مَخْلُوقٌ ، فَقَالَ الرَّجُلُ فَمَا تَفْسِيرُ قَوْلِهِ : اللَّهُ قَالَ هُوَ الَّذِي يَتَّأَلَهُ إِلَيْهِ عِنْدَ الْعَوَائِجِ ، وَالشَّدَائِدِ كُلِّ مَخْلُوقٍ عِنْدَ انْقِطَاعِ الرَّجَاءِ مِمَّا دُونَهُ ، وَتَطْلُعِ الْأَسْبَابِ مِنْ كُلِّ مَنْ سِوَاهُ ، وَمَا رَوَاهُ فِيهِ أَيْضًا عَنْهُ عليه السلام فِي حَدِيثٍ ، قَالَ : مَعْنَاهُ الْمَعْبُودُ الَّذِي يُؤَلِّهِ فِيهِ الْخَلْقُ ، وَيُؤَلِّهِ إِلَيْهِ ، وَاللَّهُ هُوَ الْمُسْتَوْرِعُ عَنْ دَرْكِ الْأَبْصَارِ ، الْمَحْجُوبُ عَنِ الْأَوْهَامِ ، وَ الْخَطَرَاتِ ، ثُمَّ قَالَ قَالَ الْبَاقِرُ عليه السلام : مَعْنَاهُ الْمَعْبُودُ الَّذِي إِلَهُ الْخَلْقِ عَنْ دَرْكِ مَا هَيْتَهُ ، وَالْإِحَاطَةِ بِكَيْفِيَّتِهِ وَيَقُولُ الْعَرَبُ : إِلَهُ الرَّجُلِ إِذَا تَحَيَّرَ فِي الشَّيْءِ ، فَلَمْ يَحِطْ بِهِ عِلْمًا ، وَوَلَهُ إِذَا فَرَّغَ إِلَى الشَّيْءِ ، كَمَا يَحْذَرُهُ وَيَخَافُهُ ، وَ إِلَهُهُ هُوَ الْمُسْتَوْرِعُ عَنْ حَوَاسِّ الْخَلْقِ .

وَأَمَّا تَفْسِيرُ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، فَفِي التَّوْحِيدِ الرَّحْمَنُ الَّذِي بِرَحْمِهِ يَسْطُو الرِّزْقَ عَلَيْنَا ، الرَّحِيمُ بِنَا فِي أَرْبَابَاتِنَا ، وَدَيَانَا ، وَآخِرَتِنَا ، خَفَّفَ عَلَيْنَا الدِّينَ وَجَعَلَهُ سَهْلًا خَفِيفًا ، وَهُوَ بِرَحْمَتِنَا يَتَمَيَّزُنَا عَنْ أَعَادِيهِ .

وفي رواية معتمدة : الرحمن بجميع خلقه ، والرحيم بالمؤمنين خاصة .
وفي التوحيد ايضاً في حديث قلت له : الرحمن قال : بجميع العالم ،
قلت : الرحيم ، قال : بالمؤمنين خاصة .

وفي رواية أخرى تفسير الرحمن بالعاطف على خلقه بالرزق ، لا يقطع
عنهم مواد رزقه ، وإن انقطعوا عن طاعته ،

وعن المجمع عن عيسى بن مريم عليه السلام : الرحمن رحمن الدنيا ،
والرحيم رحيم الآخرة .

وفي بعض ادعية الصحيفة السجادية ، يا رحمن الدنيا والآخرة ،
ورحيمهما ، وعن الصادق ، الرحمن إسم خاص لصفة عامة ، والرحيم إسم
عام لصفة خاصة .

أقول : أصل الرِّحمة العطوفة ، وقد يوجد في الرحيم منا ثلاثة أشياء :
الرفقة ، والانكسار من ملاحظة حال المرحوم ، ثمّ العطف والشفقة ، ثمّ ما
يفعل به من ما يقتضيه حال العطف من الاحسان والانعام ، ويشبه أن يكون
الموضوع له اللفظ هو الثاني ، والأول من مبادئه ، والثالث من نتائجه ،
فعلينا هذا لالتزم في إطلاقها على الله سبحانه بآيات الغاية كما ذكره ، لتسهيل
دخول الرفقة في حقيقته ، فراراً عن القول باتصافه تعالى بها ، فليس إطلاق
الرحيم على الله مقصوداً على اعتبار أخذ الغاية ، والنهاء حقيقة الصفة ، بل
للمرحة ، وكذا ما يرافعه الله مبادئ وجودية غنية عن التحقيق ، هي حقيقة
معاني الالفاظ ، فحقيقة الرِّحمة هو المعنى الذي باعتباره يرحم الممكنات ،
وهو حقيقة إسم الرحيم من أسمائه المنطوقة العينية ، كما ورد عن النبي
صلى الله عليه وآله : أن الله تعالى مائة رحمة ، أنزل منها واحدة إلى الأرض ، قسمها بين
خلقها ، فيها يتعاطفون ، ويترحمون ، وآخر تسعاً وتسعين يرحم بها عباده يوم

القيمة ، فإطلاق الرّحمن والرّحيم على الله تعالى باعتبار خلقه الرّحمة الرّحمانية والرّحيميّة باعتبار قيامها به ، قيام صدور ، لإقيام حلول ، فرحمته الرّحمانية إفاضة الوجود المنبسط على جميع المخلوقات ، فأيجاده رحيانيته ، والموجودون رحمته ، ورحمته الرّحيميّة إفاضة الهداية والكمال لعباده المؤمنين في الدّنيا ، ومنه بالجزاء والثّواب في الآخرة ، فأيجاده عامّ للبرّ والفاجر ، وهدايته مخصوصة للمؤمنين ، والرّحمن من جهة دلالته على الرّحمة المطلقة العامّة لإطلاق على رحمة المخلوقين ، فهو من خصائصه تعالى ، والرّحمة الرّحيميّة من جهة أخذ الخصوصية ، والتّقيّد فيها بالإمان من إطلاقه على ما يبينهم من الرّحمة الحقّية ، فمن نظر إلى العالم من حيث قيامه بإيجاد الحقّ تعالى ، فكانه نظر إلى رحيانيته ، وكأنّه لم ير في الخارج إلّا الرّحمن ، ورحمته ، ومن نظر إليه باعتبار إيجاده فكانه لم ينظر إلّا إلى الرّحمن .

وبقى هنا وجه إطلاق الرّحمان ، وإضافته إلى الدّنيا ، والرّحيم إلى الآخرة تارة ، وإطلاقهما وإضافتهما إلى الدّنيا والآخرة في الدّعاء ، بقوله ﷻ : يا رحمان الدّنيا والآخرة ورحيمهما ، أمّا الأوّل فللاشارة إلى الرّحمة المطلقة التي لا يختصّ بها المؤمن ، والرّحمة الخاصّة التي يختصّ بها المؤمن بفضلة ظهور الاولى في الدّنيا ، والثّانية في الآخرة . وأمّا الثّاني فللاشارة إلى وجودهما في الدّارين ، وعدم منع الكفار من جميع وجوه الرّحمة الرّحيميّة ، فإنّ دعوتهم إلى الايمان ، يبعث الأنبياء ، وإزالة الكتبايضاً حظهم من الرّحمة الرّحيميّة ، فهم لسوء إختيارهم منعوها عن أنفسهم ، وضيّعوها .

ثمّ أتت بصح أنّ يدعي مدّع ان الرّحمة كلّها من الرّحمن الرّحيم ، لأنّ ما يترأى في العالم من الرّحمة ، فهي أيضاً من اشعة رحمته ، وآثارها ،

فنسبتها إليه تعالى اصدق من نسبتها إلى غيره ، ونسبتها للغير ، إنما هو بنحو من التأويل ، كنسبة نور المصباح إلى الزجاج بمجرّد وساطتها في إيصال النور ، بل كنسبة الأشراق إلى ضوء الشمس ، ونسبتها إلى الله كنسبة الأشراق إلى الشمس .

ثمّ أنه قد يستشكل الخبيث في قلب المؤمن ، بمنافات وجود الآلام والاسقام ، والاحتياج والمكاره في العالم ، لاسيّما في المؤمن والولي مع كمال الرحمة والقدرة ، فيجيبه المؤمن بأنّ هذا الشرور والاسواء ، ليست إلّا للرحمة بنتائج عواقبها الخيرية ، ويرده الخبيث بالقدرة على إيصال الخيرات بغير توسط الآلام ، فيتجسّر المسكين عن جوابه ، والذي يمنح بيالي في جوابه ، أنّ الوجه في تقدير الفيض كمّاً وكيفاً ، كما يفهم من قوله تعالى : وما ننزله إلّا بقدر معلوم ، إنّما هو قضية تقييد مقتضيات سائر الصفات بسفّة الحكمة ، فالحكيم لا يخلق ولا يعمل ، ولا يوجد ، ولا يرحم بما ينافيه الحكمة .

ثمّ ان حظّ العبد من صفة الرحمن ، ان لا يدع لذي فاقة فاقة إلّا يسدّها بقدر طاقته ، ولا يترك فقيراً في جواره وبلده إلّا وضوم في معبده ، ودفع فقره أمّا بماله اوجاهه ، او السعي في حقه بالشفاعة إلى غيره ، فان عجز عن ذلك كلّه فيعينه بالدعاء ، وإظهار الحزن من حاجته وضرّ رفقاً وعطفاً عليه ، كالسهم في الضرّ ، والحاجة ، وأمّا حفظه من رحمة الرحيمية ، أن يرحم عباده الغافلين ، فيصرفهم عن طريق الغفلة إلى الله بالوعظ والارشاد بطريق اللطف ، لا العنف ، وأن ينظر إلى العاصين بعين الرحمة ، لا الازراء ، وأن يفرض كلّ معصيته من العاصين كأنها ~~معصيته~~ معصيته ومجتهد في إزالتها بقدر طاقته ووسعه ، فيصرف بذلك العصاة عن التعمّص لسخط الله ، أو لبعده عن

جواره والابتلاء بعقابه .

هذا ، والمهم أن يعرف الانسان في الخارج إسم الله الرحمن الرحيم ، ويتوجه به إلى الله في الاستغاثه في أموره كلها ، معرفة جزئية شخصية ، فان لكل شيء جهتان : جهة من الله ، وهي جهة إسم الله الذي به أوجده الله ، وجهة نفسه ، وحق الاستعانة بإسم الله أن يعرف الانسان هذه الجهة في الخارج فيتوجه بها إلى الله ولا بأس للإشارة برد بعض ما حدث بين أهل العلم من الاشكال في قراءة بسملة السور من دون تعيين السورة ، وقراءتها بقصد سورة اخرى غير السورة المقررة ، بلحاظ أن البسملة في كل سورة آية منها ، غير البسملة في السورة الأخرى ، لما ثبت أنها نزلت في أول كل سورة إلا سورة برائة ، فتعين قرآنية هذه الالفاظ ، إنما هو بقصد حكاية ماقرئه جبريل عليه السلام على رسول الله ، وإلا فلا حقيقة لها غير ذلك ، وعلى ذلك يلزم في قرآنية الآيات أن يقصد منها ماقرئه جبريل عليه السلام ، وماقرء جبريل عليه السلام في الفاتحة حقيقة بسملة الفاتحة ، وهكذا بسملة كل سورة لا يكون آية منها إلا بقصد بسملة هذه السورة ، فإذا لم يقصد التبيين ، فلا يكون آية من هذه السورة ، بل ولا يكون قرآناً ، والجواب عن ذلك كله أن القرآن كله حقائق في العوالم ، ولها تأثيرات مخصوصة ، وليست حقيقتها ، مجرد مقرونتها من جبريل عليه السلام ، بل المقروية لجبريل لايربط لها في الماهية ، والبسملة ايضاً آية واحدة ، نزلت في أول كل سورة ، فلا يختلف بنزولها مع كل سورة حقيقتها ، وليست بسملة الحمد مثلاً إلا بسملة الاخلاص ، ولا يلزم ان يقصد في كل سورة خصوص بسملتها بمجرد نزولها مرات ، وإلا يجب ان يقصد في الفاتحة ايضاً تعيين ما نزل أولاً ، أو ثانياً ، لأنها ايضاً نزلت مرتين ، فلا خير أن لا يقصد بالبسملة خصوصية السورة ، بل لا يضر

قصد سورة ، وقراءة البسملة بهذا القصد ، ثم قراءة سورة أخرى ، وليس هذا الاختلاف إلا كاختلاف القصد الخارج عن تعيين الماهيات مثلاً إذا فرضنا أن الصلوة في المسجد أفضل ، وغفل المصلّي عند الصلوة عن كون الصلوة في المسجد ، بل اشتبه عليه الأمر وفرض نفسه في غير المسجد وصلى هذا لا يضره في صلوة ، وفي كون صلوته في المسجد ، نعم لا يستحق ثواب قصد الصلوة في المسجد ، بل الذي دلّ عليه بعض الأخبار ، أن الأمر في النية أوسع مما ذكرنا ، مثل ما ورد في احتساب صوم من غفل عن دخول شهر رمضان ، بنية غير صوم شهر رمضان ، عن شهر رمضان ، هذا .

ولنذكر الآن ما أخرنا ذكره من القول في تفسير الاسم .

اقول : تفسير الاسم في الأخبار بالسمة بمعنى العلامة معروف ، والأخبار في حدوث أسماء الله تعالى متواترة ، وفي إثبات الأسماء العينية له تعالى كثيرة ، وفي كونهم عليه السلام أسماء الله الحسنى مستفيضة ، وفهم منها أن جميع أفعال الله في العالم من الإبداع والخلق والرّزق والحفظ وغيرها أتمامي قضية أسمائه ، وإن الله تعالى إتما جعل بعض مخلوقاته واسطة لخلق بعضها الآخر وسمّاه اسماً لنفسه كما في مضامين بعض الأدعية ، استلّك باسمك الذي خلقت به البحر ، وباسمك الذي خلقت به الجبال ، وهكذا ، وإن لأسمائه تعالى مراتب بعضها فوق بعض ، فيكون أعظم أسمائه مخلوقه الأول ، والواسطة بينه وبين الكل ، فينطبق بمعونة بعض الأخبار بحقيقة نور نبينا ، وآله المتّحدين معه في التوراة .

ولا بأس أن تذكر من تضعيف هذه الجملة ما فيه كفاية لإثبات ما ذكر .

منها ما زوّاه في التوحيد عن الرضا عليه السلام ، حين سئل عن تفسير

البسمة ، قال: معنى قول القائل: بسم الله ، أى أسم على نفسي سمة من سماء الله ، وهي العبادة ، قال الرأوى قلت له : ما السمة ؟ قال : العلامة :
أقول: المتحقق بحقيقة التسمية ، متحقق بمقام العبودية ، التي كنهها الرُّبُوبِيَّة ، وهي علامة الرُّبُوبِيَّة ، ومظهرها لأنَّ العبودية فناء ، وبعبية وقابلية بوسؤال ، وبالتجاه ، واعتصام ، والرُّبُوبِيَّة كمال وجود ، واعطاء وإيجاد واعداد وتأثير ، و الأولَّة مظاهر للأخرة فمن يسمي نفسه بهذه السمات ، أي بجهات الفقر والفناء ، فقد ناله بما يريد من تأثير الرُّبُوبِيَّة ، ومن يسمي بسنات نفسه ، أي رأى لنفسه قدرة وحولاً وقوة ، إحتجب بنفسه عن ربه ، وذلك لأنَّ كلَّ ممكن موجود ، زوج متركيبي له وجود وماهية ، أي لوجوده الخاصَّ جِهتان : جهة من ربه ، وهو إيجاده له ، وجهة من نفسه وهو انانيته وماهيته ، وهذه الجهة فناء وعدم مع قطع النظر عن جهة إيجاده تعالى له ، والفاعل عند فعله إذا التفت ان ليس له من جهة نفسه إلاَّ الفقر ، وإنَّ الحول والقوة كلها من جهة إيجاد الربِّ ، فهو متمم نفسه بسمة من سمات الله ، وهو فقره وفنائه ، وذلك علامة الله ، فكانه إذا رأى نفسه فقيراً فانياً ، بل قرأ وفناء ، توجه في تحصيل مراده من فعله ، إلى الله وإلى اسمائه .

ومنها ما رواه في الكافي ، والتوحيد ، من أبي عبد الله عليه السلام ، قال :
إنَّ الله خلق اسماً بالحروف غير متصوِّت ، وبالكلف غير منطلق ، وبالشخص غير مجسّد ، وبالتشبيه غير موصوف ، وباللون غير مصبوغ ، منفى عنه الاقطار ، مبعد عنه الحدود ، محبوب عنه حسَّ كلِّ متوهم ، مستتر غير مستور ، فبعله كلمة تامة على أربعة اجزاء مما ليس منها واحد قبل الآخر ، فأظهر منها ثلاثة أسماء لفافة الخلق إليها ، وحجب واحداً منها ، وهو الاسم المكنون المنزور ، فهذه الاسماء التي ظهرت ، فالظاهر هو الله تعالى : وسفر

سبعائه لكل اسم من هذه الاسماء أربعة أركان ، فذلك اثني عشر ركناً ، ثم خلق لكل ركن منها ثلاثين اسماً فعلاً منسوباً إليها ، فهو الرحمن الرحيم ، الملك القدوس الخالق ، البارئ المصور ، الحي القيوم ، لا تأخذه سنة ولا نوم ، العليم الغبير ، السميع البصير ، الحكيم العزيز ، الجبار المتكبر ، العلمي العظيم ، المقنن القادر ، السلام المؤمن المهيمن ، الباري المنهي ، البديع الرفيع ، الجليل الكريم ، الرزق المحيي المميت ، الباعث الوارث ، فهذه الاسماء ، وما كان من الاسماء الحسنى ، حتى تمت ثلثمائة وستين اسماً ، فهي نسبة لهذه الاسماء الثلاثة . وهذه الاسماء الثلاثة أركان وحجب الاسم الواحد المكنون المخزون بهذه الاسماء الثلاثة ، وذلك قوله تعالى : قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن ، ايأما تدعوا فله الاله .

أقول : يشبه أن يكون المراد من هذا الاسم العيني ، هو أول خلق الله النور المحمدي ، وبجزئه المخزون المكنون ، جهته الإلهية ، وابعزائه الثلاثة الظاهرة ، هو الاله الثلاثة ، عالم روحه المجردة ، وعالم مثاله المقيّد بالصورة ، وعالم جسمه المقيّد بالمادة ، والصورة ، وباركانها الأربعة ، الاملاك الأربعة ، إسرئيل ، وميكائيل ، وجبرائيل ، وعزرائيل المؤكّلين بالحياة ، والموت ، والعلم ، والرّزق ، أوفى الموت والحياة ، والعلم ، والرّزق ، وإن يكون المراد من الثلث مائة ، والستين ، جملة الاسماء التي هي فعل منسوب إلى الأركان الاثني عشر ، ما يفيضه الله تعالى بواسطة الاملاك الأربعة ، في العوالم الثلاثة من مفاضل آثار أفعالهم ، مثلاً كلما يوجد في عالم الارواح ، والمثال ، والاجسام من فعل الرّزق ، فهو ما يفيضه باسم الرّزق بواسطة ميكائيل ، وهكذا ما يوجد فيها من العلم ، والهداية ، فهو ما يفيضه بواسطة جبرئيل باسم العلم ، وهكذا جملة التأثيرات الواقعة في العوالم الثلاثة بإيجاد الله تعالى : بواسطة هؤلاء

الاملاك الموكلين بالاحياء ، والامامة والرّزق ، والعلم ، و يجمعها ثلثمائة و ستين نوعاً من المؤثرات المسماة بالاسماء العينية ، ويمكن أن يكون تحت كل واحد من هذه الانواع ، اصناف عديدة ، وافراد غير محصورة ، وبعداً يضاف من عالم الاسماء ، وبهذا الأحاط قيل : ان اسماء الله غير محصورة ، ولا بد أن يكون بعضها فوق بعض ، ومحيطاً ببعض ، وبعضها في عرض بعض ، والمحيط بالكل هو الواحد الاحد ، ولعلّه المراد بقول امير المؤمنين عليه السلام في خطبته : لكل شيء منها حافظ ورقيب ، وكل شيء منها بشيء محيط ، والمحيط بما احاط منها ، الواحد ، الاحد ، السمد .

و منها ما رواه في الكافي باسناده ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، في قول الله تعالى : ولله الاسماء الحسنى ، فادعوه بها ، قال : نحن والله الاسماء الحسنى - اه .

ومنها ما رواه في الوافي ، قال : قال نبينا عليه السلام أول ما خلق الله نوري ، وفي رواية أخرى ، روحى .

وفي بعض دعوات شهر رمضان ، أنه عليه السلام الحجاب الاقرب ، فيكون طرف الممكن ، واسطة بين الواجب وسائر الممكنات ، متصلة بحقيقته ، و مستمدة منها ، وعلى هذا فمن قدر ان يخلي نفسه ، وفكره من جميع الاكدار ، وظلم المعاصى ، و انواع الخيالات ، والاصواف الطارية عليها ، وكشف عن وجه روحه هذه الاغشية ، وسائر الحجب ، يمكن له أن يعرف نورهم صلوات الله عليهم ، ويتصل روحه بارواحهم ويستمد من نورانيتهم ، فيكون حينئذ من شيعتهم المقرّين ، واوليائهم السابقين ، رزقنا الله ذلك ، وجميع اوليائه المؤمنين ، ويحتمل أن يكون هذا هو المراد بمعرفة الاسم الاعظم ، فانا

عرفه ولي من الاولياء معرفة شخصية ، وتوجه به إلى الله في دعائه ، اجابه الله
بالقبول وبئيل المستول .
وأما قوله :

الحمد لله ، أي جنس الحمد ، أو جميع افراده ، ملك لله ، أو مختصة
به جلّ جلاله ، لأنّ الحمد هو الثناء في مقابل الجميل ، سواء كان من
الفضائل ، أم الفواضل ، والحمد معترف بنعمة الله ، ومظهر شكره ورضاه ،
من منّة الله عليه بلسانه ، ومن زاد على ذلك وأعتقد ان جميع النعم والخير
والفضل من الله ، يزيد شكره ورضاه لآعالة ، ثمّ انّ في ذكر لفظ الجلالة
في مقام الحمد ، إشارة لمعلّة اختصاص الحمد لله تعالى ، لأنّ معنى لفظ الجلالة
إنّما يشير إلى الذات المستحق لجميع صفات الكمال .

ومنها غناه عن الكلّ في جميع الجهات ، واحتياج الكلّ اليه في جميع
الجهات ، وهذا يقتضى استحقاقه باختصاص الحمد له ، فمن رأى الخير كلّ
من الله ، لا يطمع في احد غيره ، ويتخلّص من رعونات الرياء ، والسّمة ،
بل النفاق ، وغيرها من الاخلاق الرزيلة التي تنشأ من الرّغبة ، والرّغبة ،
و بالجملة حال الحمد معرفة النعمة والرضا عن المنعم ، فمن لم يصدق
قلبه حمده ، وكان قلبه غير راض ، وغير متشكر ، فحمده باللسان من شعب
النفاق .

« برزبان الحمد واكرام اذديرون * از زبان تلبیس باشد بافسون »
هذا حال مطلق الحمد ، فكيف اذا اعتقد انّ جميع النعم الغير المحصورة
من الله .

هذا ومن اللازم في المقام ، ان نذكر بعض ما ورد في البسملة ، ليتّهم به
المقصود .

في الكافي عن الباقر (عليه السلام) أول كل كتاب نزل من السماء بسم الله الرحمن الرحيم ، فاذقرتها فلا يزال ان لا تستعبد ، و اذا قررتها ستريك ما بين السماء والارض .

وعن القمي عن الصادق (عليه السلام) ، انها حق ما يجبره ، وهي الآية التي قال الله عز وجل : و اذا ذكرت ربك في القرآن وحده ، ولو اعلى اديارهم نفورا .

قيل : لعل الوجه في رجحان الاجهار به أن يكون موجبا لظهور فيوضاته في العالم .

روى الشيخ في الصحيح ما هو صريح في كونها افضل آيات الفاتحة .

وفي رواية انه اعظم آية من كتاب الله .

وفي اخرى انه اكرم آية في كتاب الله .

وفي رواية انه اذا لم يجبره الامام ، ركب الشيطان كتفه ، و

يكون هو اماما للناس حتى ينصرفوا .

وعن النيسابوري ، مرسل عن أمير المؤمنين (عليه السلام) : أنه قال : لما نزلت

بسم الله الرحمن الرحيم ، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) أول ما نزلت هذه الآية علي

ادم (عليه السلام) ، قال : امن فدرستي من العذاب ما داموا علي قرائتها ، ثم رفعت

فانزلت علي ابراهيم (عليه السلام) فتلاها وهو في كفة المنجنيق ، فجعل الله عليه النار

يرداً وسلاماً ، ثم رفعت بعده فما انزلت الا علي سليمان (عليه السلام) ، عندها قالت

الملائكة تم والله ملكك ، ثم رفعت فانزل الله تعالى علي ، ثم يأتي امتي

يوم القيمة وهم يقولون : بسم الله الرحمن الرحيم ، فاذا وضعت اعمالهم في

الميزان ترجحت ، اقول : يستشعر من قوله (عليه السلام) : ثم رفعت ان انزالها

ليس بمجرد قراءة الملك لفظها علي الانبياء ، وإلا فلا معنى لرفعها ، فيمكن

ان يكون انزالها ورفعها ، انزال حقيقتها و آثارها في العالم ، كما يشعر به ما ورد على ما بهالي ، انه بعد ما انزل اهدنا الصراط المستقيم ، ارفع التنصير و التهود من امة محمد ﷺ .

روى في الكافي و العلل باسناد معتبرة ، عن الصادق في ذكر صلوة ليلة المعراج بطوله : ثم ان الله عز وجل قال : يا محمد ﷺ استقبل الحجر الاسود ، و كبرني بعدد حجابي ، فمن اجل ذلك صار التكبير سبعة ، لأن الحجب سبعة ، و افتتح القراءة عند انقطاع الحجب ، الى ان قال : فلما فرغ من التكبير و الافتتاح ، قال الله : الان وصلت الي فسم باسمي ، فقال : بسم الله الرحمن الرحيم الحديث ، اقول : هذا الحديث بهذا الاعتبار ، انما يقتضيه منه لاهله ابواب من اصول المعارف ، و من ادني ما يعلم منه ، ان التسمية له حقيقة عالية ، و ليس يحصل ذلك بمجرد التلفظ بسم الله الرحمن الرحيم ، و هكذا سائر اجزاء الصلوة و القراءة ، و يشبه ان يكون وجه تعليق الاذن في التسمية بالوصول ، ان الوصول لا يتحقق إلا بفناء العبد و ارتفاع الحجب الظلمانية و النورانية كلها بينه و بين الله ، و لا ييسر ذلك إلا بتخلي العبد عن جميع عوالمه و اسمائه ، و اوصافه ، و يحصر احلا ظهور اسماء الحق التي في حيلة لفظ الجلالة عموماً ، و ظهور الاسماء التي تحت خيلة الرحمن و الرحمن و عند ذلك يتحقق العبد بحقائق هذه الاسماء ، و يكون لوحاً جامعاً لاسماء الله تعالى ، و مظهرها كما ورد انه ﷺ رحمة للعالمين ، و وجه الله و خليفة الله ، و معلم الملائكة و الانبياء ، هذه كلها من آثار مظهرية الاسماء الثلاثة ، و مظهرها لبهاء الحق و سنائه و ملكه ، و لعل هذه حقيقة نزول التسمية ، و روحه فمن اراد التسمية فله ان يتشبه به ﷺ بما يمكنه بقدر مقامه ، و ادنى مراتبه لاحالة ان يتوجه بقلبه و روحه الى حقائق هذه

الاسماء بعد معرفتها ، و ذلك لا يتيسر إلا أن يحصل لنفسه حفظاً من هذه
الاسماء ، ولكنه بالنسبة الى حقيقة لفظ الجلالة لا حفظ له إلا بالتأله ، و
ليس يمكن لاحد من الممكن ان يعرف حقيقة الالهوية بوجه من الوجود ،
نظير انه لا يمكن لفاد قوة البصر ان يعرف معنى البصر ، بل الامر أجل
من ذلك ، لأنه لا يمتنع عليه ذلك بأن يخلق الله فيه قوة البصر ، ثم يعرفه
معنى البصر ، ولكن سيرورة الممكن بالذات واجباً بالذات محال ، لا يتعلق به
القدرة ، و فرضه تناقض ، فحفظ العبد من ذلك التأثير بمعنى ان يكمل حقيقة
العبودية ، و اما خاصية الالهوية ، و هو الغناء الذاتي ، و الوجوب الذاتي
فلا حفظ له من ذلك ابداً ، و من هذا الباب قول اقرب المخلوقات و اعلمهم
بالله : انا الاحصى ثناء عليك ، و قوله : ما عرفناك حق معرفتك ، ما ينحصر
حفظ العبد من هذه الاسم ، في ان يكون مستغرق الهم بالله ، و لا يلتفت الى
غيره و يعرف حقيقة فقره ، و فقر ماسواه في جميع الجهات ، و لا يرى في
الوجود الا الله و اسماءه ، و افعاله ، و حقايق ماسوى ، اما الاسماء و اما الافعال ،
و في الاخبار المستفيضة ، ان بسم الله الرحمن الرحيم ، الى الاسم الاعظم اقرب
من سواد العين الى يابسه ، او من يابس العين الى سواده ، على اختلاف الروايات ،
و ظننى ان المقصود ان المراد ان حقيقة هذه الاسماء من جهة وجود لفظ
الجلالة فيها ، و كونه جليماً لساير الاسماء ، هو الاسم الأعظم ، و التعبير
بالاقربية من المحيط والمحاط ، اشارة الى الاتحاد بطريق التكتسي ، او قال :
من جهة ان المذكور لفظ بسم الله الرحمن الرحيم ، و الاسم الاعظم حقيقته
و الحقيقة ليست متحدة مع اللفظ ، و لكنها اقرب اليه من المحيط والمحاط
المسمين ، لان قرب الاولين قرب المداخلة ، والاخرين قرب الملاصقة .
و روى في الاخبار ايضاً تأكيداً في التسمية ، ولو لا نفاذ شعر .

وفيهاولي بماترك بعض شيعتنا في اقتراح امره بسم الله الرحمن الرحيم ،
 فيمتحنه الله بمكروه ، لينبئه على شكر الله و الثناء عليه ، و يمسح عنه
 وهمة التقصير عند تركه بسم الله الرحمن الرحيم ، الى ان قال : فقال الله
 جل جلاله لعباده : ايها الفقراء لرحمتي ، اني قد الزمتكم الحاجة الى كل
 حال ، و ذلة العبودية في كل وقت ، فالتوا في كل امر ، اخذون فيه و مرجون
 تمامه ، و بلوغ غايته ، فاني ان اردت ان اعطيكم لم يقدر غيري على منعكم ، و ان اردت
 ان امنعكم لم يقدر غيري على اعطائكم ، فانا احق من سئل و اولى من نضرع اليه ،
 فقولوا عند اقتراح كل امر صغيرا و عظيم : بسم الله الرحمن الرحيم ، الى ان قال
 قال رسول الله : من حزنه امر تعاطاه ، فقال : بسم الله الرحمن الرحيم ، وهو
 غلص لله ، و مقبل بقلبه اليه ، لم ينفك من احدي اثنتين ، اما بلوغ حاجته
 في الدنيا ، و اما تعدله عند ربه ، و يتخللديه ، و ما عند الله خير و ابقى .
 اقول : و من هذه الرواية يعلم ان التسمية ليس بمجرد ذكر اللفظ
 باللسان . و اخطار معناه على القلب ، بل باتصاف القلب و الجوارح بالفرح
 الى الله ، و انه لا يضيع من قال بهذه الصفة : بسم الله الرحمن الرحيم تسميته ،
 و يناله ثمرة التسمية اما في الدنيا ، و اما في الآخرة ، و ما ينال في الآخرة
 خير و ابقى .

و اما قوله : الحمد لله . اي جنس الحمد ، وهو الثناء باللسان على
 الجميل الاختياري لله ، لان كل جمال يوجد فهو اثر من آثار جماله ، و كل
 خير في العالم فهو من آثار فيضه ، و ذكر اسم الله في المقام كآته اشارة الى
 علّة اختصاص الحمد لله تعالى ، لان الله اسم للذات المستجيب لجميع صفات
 الكمالات ، و من جعلتها انحصار الجمال و الخير فيه ، فهو في قوة ان يقال :
 كل الحمد ان هو مستجمع لجميع الكمالات و الخيرات ، لان كل كمال

وخير منه وله ، والظاهر أن المراد منه إنشاء الثناء بهذا اللفظ فيكون معناه
أثنى على الله بجميع الثنايا واحمده بجميع المحامد كلها ، والأخبار بمحموديته
فعالي واقفاً في جميع المحامد ، وإن لم يشعر المحامد به ، لأن قصد حامد زيد
مثلاً في قبالة أحسانه حمده ، من جهة أنه منعم عليه ، و المنعم الحقيقي في
جميع النعم هو الله ، كما في دعاء الصّحيفة : و أنت من دونهم وليّ الاعطاء
فيرجع الحمد كله إلى الله .

وأما ماورد من ترجيح شكر المنعم من الناس ، فلكونه واسطة ومظهر
لنعمة المنعم فعالي ، فلا ينافي في انحصار حقيقة الحمد في الله ، فظهر أن وجود
المظهر ، والصورة منتسب إلى من ظهر وتصوّفه ، فكذلك محموديته وجميع
شئونه الثبوتية منتسبة إليه أولاً وحقيقة ، ثم إلى المظهر ثانياً ومجازاً ، فمن
عرف ذلك ، ورأى الخير كله من الله لا يطمع في غيره ، ويخلص من رهوبات
الرياء والسمعة والتفاق ، ويخلص عباداته من هذه الجهة ، وهكذا يخلص
من أكثر الاخلاق الرذيلة التي منشؤها الرغبة والرهبه من الناس ، وبالجمله
حال الحمد معرفة النعمة ، وإظهارها ، والرضا من المنعم ، فمن صدق قلبه وعمله
حمد باللسان فهو العامد ومن لم يصدق قلبه وعمله لسانه فهو منافق ومدّلس :

« بر زبان الحمدو کراه از درون » از زبان تملیس باشد یا فسون ،

ثم إنما قلناه من كون الحمد هو الثناء باللسان ، إنما يعنى لسان
الحال والقول ، وإلا وما من شيء إلا يستبح بحمده ، كما نطق به القرآن .
رب العالمين : أى مبلغ كل شيء من العقل الأول إلى سربة
الجمادات ، بجميع اجزائها وجزئياتها ، وافرادها وجهاتها إلى كماله الذي
حكم به حكمته ، واقتضته اسمائه بتدبير اموره ، وتفديته ، وتتميته وحفظه
وامساكه ، وجميع لوازمه ، فإن الرب صفة مشبهة بمعنى اسم الفاعل ،

والتربية يتبع المرتبة في كماله ، و العالمين جمع العالم ، والرب مضاف إلى الجمع المحكي بالألف ، فيفيد أن ربوبيته تعالى شاملة لكل ما في الوجود بجميع جهاتها ، وهو متوحد في هذه الربوبية ، و وجه الشمول أن لفظ العالم إنما يطلق على جملة ما سوى الله ، وعلى كل نوع من أنواعها ، فكانه اعتبار في إطلاقه اجتماع أمور مع نعو اتحاد بينها ، مثلاً يقال : عالم الأفلاك عالم الملكوت ، وجميع ويقال عوالم الأفلاك ، و عوالم الملكوت من جهة أن الأفلاك ، وكذا الملكوت مشتملة على عدة أمور مجتمعات بين أفراد كل منها متحد في جهة ، ويقال : عالم العقول ، عالم الأرواح ، عالم الإنسان ، وعالم زيد ، بل يقال عوالم زيد ، لأن كل فرد من أفراد الإنسان كأنه نسخة مختصرة من العوالم كلها بالقوة ، فاعتبار هذه القوة ، هو مركب من العوالم الغير المحصورة .

وبالجملة العوالم كثيرة جداً ، وفي بعض الأخبار إن في عالم المثال ثمانية عشر ألف عالماً .

وروى الصدوق في آخر النصال عن الباقر عليه السلام ، أن الله خلق ألف ألف عالم ، وألف ألف آدم ، ومن في آخر العوالم ، وآخر الآدميين .
وبالجملة إن الله يحكم هذه الآية ، رب جميع هذه العوالم حتى الجنة والشياطين كما سرح بذلك في دعاء ليلة العرفة ، بقوله : ورب الشياطين ، وما أضلكت .

وبالجملة مفيض وجود جميع الأشياء إلى أبد الأبد ، بعد إيجادها أولاً ، إنما هو الله رب العالمين ، فجميع العوالم مع اجزائها و جهاتها ، قائمة بشريعته ، و ربوبيته ، فمن أمن نظره في العالم ، رأى العوالم كلها قائمة بالرب تعالى ، ورأى إن ربوبيته تعالى ، و تربيته ليس كترية الملاك

للأملاك ، ولا كثرية الآباء للولاد ، ولا كثرية النفس للأعضاء ، ولا كثرية النفس للقوى ، ولكن تربية النفس للقوى أشبه بتربيته تعالى من غيرها ، من حيث أنها محصلة للقوى ومقوية لها ، وحافظه ، ومبلفة لها إلى كمالها الأولى ، والثانوية .

وبالجملة العوالم كثيرة بعضها محيط بالبعض ، كحاطة الماء بالأرض ، والهواء بالماء ، وهكذا الأفلاك الباقية ، حتى ينتهي إلى تلك الأفلاك ، ومحدد الجهات الذي هو منتهى الاشارات الحسية المحيطة بجميع الاجسام ، وهو اسفها ، والطقا بحيث يشبه طرفه الأعلى بعوالم المثال ، وهي محيطة به ، وبما دونه احاطة لطيفة لا يساق احاطة الاجسام المادية بعضها ببعض ، وهي عوالم كثيرة بعضها فوق بعض ومحيط به ، حتى ينتهي إلى العطف عوالمها الذي يشبه في اللطف إلى عوالم النفوس المجردة ، عن المادة والمقدار ، وهكذا إلى ان ينتهي إلى العقل الأول ، والنور الأول ، وهو أقرب الخلايق كلها من الله الجليل ، ومحيط بالكل احاطة عقلية ، والمحيط به هو الله ، ولكن باحاطة غير مساوقة لاحاطة غيره من المراتب ، نعم احاطة العقل الأول أشبه باحاطته من احاطة غيره بما دونه .

وبعد على هذا الترتيب الكلي اجمالاً ، كلمات المعصومين عليهم السلام ، لا يعانى مطاري بعض الادعية والخطب .

ومن جملة ذلك ، قول امير المؤمنين في خطبته التي قال ثقة الاسلام :
انها من مشهورات خطبه عند ذكر العوالم ، وكل شيء منها شيء محيط ، والمحيط بما احاط منها الله الواحد الأحد ، بل الذي يقوله اهل التحقيق :
ان كل ما في هذا العالم عالمنا الحسى من الجواهر والاعراض ، فله حقيقة في عالم المثال ، ولكن صفاته وآثاره انما يناسب بعالمه ، بل لكل محسوس

وجود في كل عالم من عوالم المثال عليه ، ولكل شيء فيها حقايق في العوالم التي فوقها ، ولكن يختلف آثار تلك الحقايق وصفاتها ، وصورها باختلاف العوالم ، ففى كل عالم لحقيقة واحدة آثار وصفات عليه ، تناسبها مثلاً حقيقة العلم في عالمنا هذا كما ترى ، و في بعض عوالم المثال له صورة كصورة اللبن .

ومن الأخبار التي يمكن الاستدلال ، والاستيناس لما ذكرنا ، مادل على ان الاشياء تنزل من السماء إلى الارض ، وتخرج منها إلى الله في يوم مقداره خمسين الف سنة .

و في القرآن المجيد : وان من شيء إلا وعدنا خزائنه ، وما ننزله إلا بقدر .

وفيه : وفي السماء رزقكم وما توعدون .
وفي الأخبار ان الله خلق ملكاً في سورة الانسان ، يسترزق للادميين وملكاً في سورة الثور ، يسترزق للبهائم ، وهكذا .
وفيه : خلق جوهرأ فخلق منه الماء ، وخلق من زبد الماء الارض ، ومن دخانه السموات ، وخلق من التراب الانسان .
وفيه : كما مر خلق من اسمه المكنون ، اثني عشر اسماً ، و خلق من كل منها ثلثين اسماً ، فعلا منسوباً اليها .

وفيه : ان الله تعالى خلق الف الف عالم ، و الف الف آدم .
و عن أمير المؤمنين عليه السلام : قد دورتم دورات ، و كورتم كورات ، وهذا مضمول على مادل على التنزلات الوجودية ، ويمكن ان يستدل لذلك بكل مادل على ان الملائكة وسائط فيض الاله في العالم ، لان عوالم الملائكة مختلفة ، بعضهم من عوالم المثال ، و بعضهم من عوالم النفوس ، و

بعضهم من عوالم العقول .

و بالجملة كما ان العوالم في قوس النزول مترتبة ، فكذلك في قوس الصعود .

ومما يدل على ذلك في قوس الصعود ، الاخبار التي دلت على مجسم الاممال في البرزخ ، و القيمة و اختلاف صور الادميين في البرزخ ، و القيمة ، حتى في بعضها ان الاممال و الاوقات يجيء يوم القيمة مجتمعة في وقت واحد ، و يجيء يوم الجمعة كالعروس ، و الملوكة يجيء في صورة شاب حسن الوجه ، بل وفي بعضها ان حقايق الجمادات ايضاً في الآخرة ذوات حياة ، و تطلق و شعور ، و ان عالم الآخرة هي دار الحيوان ، و كلشيء فيها حي ناطق شاعر ، و للأراض فيها احكام جواهر هذا العالم ، و يفهم منها ان الله تعالى اتما جعل الصورة الانسانية الموزجاً لكل ما في جميع العوالم ، و نسخة مختصرة من اللوح المحفوظ .

كما يشير اليه الايات المنسوبة الى أمير المؤمنين : انزعهم انك جرم صغير .

وقوله ﷺ : لو ان ما خلق الله نوري .

و قولهم : و خلق من نورنا انوار شيعتنا ، قبل ان يخلق الملائكة ، فسبحنا ، و سبحت شيعتنا ، و سبحت الملائكة و يدل عليه تعالى قوله تعالى : و علم آدم الاسماء كلها .

و بالجملة كلمة اهل التحقيق من علمائنا مجتمعة على ان الصورة الانسانية صورة جامعة لجميع مافي العوالم كلها بالقوة ، فكما ان الله تعالى اودع فيها من جميع انواع مافي هذا العالم الحسني ، من جواهره و اعراضه ، فكذلك جعلها مصبواً مرگبا من جميع مافي العوالم العالية فوق هذا العالم

ولكن بالقوة ، وفي معراج السعادة ، عن الصادق عليه السلام : الصورة الاساسية اكبر حجة الله على خلقه ، وهو الكتاب الذي كتبه بيده ، وهو الهيكل الذي بناه بحكمته ، وهي مجموع صور العالمين ، وهي المختصر من العلوم في اللوح المحفوظ ، وهي الشاهد على كل غائب ، والحجة على كل جاحد وهي الطريق المستقيم على كل خير ، وهي الصراط المندود بين الجنة و النار .

اقول : فعلى هذا ما يمنع العاقل ان يتدبر في كتاب نفسه ، ليعتبر منه ما خفى عليه من اسرار عالم الكون ، بكلمات نفسه ، وحروفها ، امامت ما في آيات أمير المؤمنين عليه السلام : باحرفه يظهر المفسر ، والله تعالى يقول : سنريهم آياتنا في الافاق وفي انفسهم ، وكيف كان يجب على العبد بحكم العقل بعد التفتن بان ربه يريه في جميع عوالمه من جميع جهاته التي لا يحسبها هو نفسه في جميع آفاته ، بل لا يشعر منها إلا الاقل ، ان يحب هذا الرب الودود ، ويضعه بما يمكنه من عباداته ، ويخلص في عبادته ، ويوحده في ربهيته ، ويرقى عن مراقبة غيره في حركاته وسكناته كلها فضلاً عن عبادته ويستحي منه عن قصوره وغفلته عنه مع قره اليه من وجوه غير محصورة ، وذكره تعالى له مع غناه عنه في جميع هذه الجهات ، وغيرها .

ثم ان توحيد الرب تعالى في رويّة عزيز المثال ، علماً واعتقاداً صعب الاشكال حالاً وعاملاً ، والمتخلّق بهذا العلم والحال والعمل هم العارفون الكاملون ، المتخلصون من أكثر دعوات العامة في اعمالهم وأحوالهم وافعالهم لا سيما هموم الدنيا والرياء في العبادات ، ومراقبات العباد في الحركات والسكنات لاسيما ، اذا صارت هذه الاوصاف ملكة للعبد ، فيورث له تعظيم الرب تعالى والانكسار ، والحياء والخشوع والاختبات ، والاضطاع والوقوف

على حدود الفخر الآثم ، والاحتراز عن ارتداء شيء من مراتب جلال الربوبية فان انكشف له حقيقة معنى ربوبيته ، ورأى جميع اجزاء العوالم من جهات كثيرة تحت تربيته تعالى ، وتحت مراقبته ورأى نفسه بجميع عوالمه مستترقة في نعمه في افاضة وجوده ، وحفظه و رزقه و اصلاحه ، و تدبير اموره و تبليغه إلي كماله اللائق به ، يفيض عليه بجلوه ، ويرزقه من فضله ، و يحفظه في كنفه ، و يحبه في ظل عنايته ، و يصلح جميع شؤنه بمنه حتى يبلغه كماله في جميع هذه الصفات والشؤون ، على اتم الوجوه ، و اكمل السعادات ، و انه لا يرضى له في ذلك بنعمة دون اخرى ، حتى يتم له جميع النعم ، و صنوف المنن بحيث لا يهمل له تصفية لونه ، و تزيين صورته و ترتيب جفونه و تمرير عينيه ، و تقويس حاجبه ، و تأمل في مراقبته تعالى في مراتب حفظه من اسنان هذه المهلكات ، و الحوزيات و المولات و منقصات العيش و السعادة ، و الكمال في جزء جزء من اجزاء بدنه و اجزاء عوالم خياله و سائر قواه و قلبه و روحه ، و سره في جميع تغلباتها ، يذعن لاحالة ان يشكر له لبعض هذه النعم بقدر الامكان ، و لا يعارضه لاحالة بالتعريض لمراسم كبريائه في حدود عوالم الربوبية ، فان حكم المربوب المطلق من جميع الوجوه ، بالنسبة إلى الرب المطلق من كل الجهات ليس إلا الاخلاص الصادق في جميع حدود العبودية .

والمخلص كما عن مصباح الشريعة ذائب روحه ، و باذل بهجته في تقويم ما به العلم والعمل ، و العامل والمعمول بالعمل ، وهو تصفية معاني التنزيه في التوحيد .

أقول : من جملة لوازم هذا التوحيد ، ان لا يرى غيره تعالى شراً ولا نافعاً ، بل ولا مؤثراً في الوجود ، والعمل على ذلك مع ما يترادى في هذا العالم بمقتضى كونه دار غرور من وجود الأسباب . و تخيل تأثيراتها سبب

الانال لا ينال إلا بمعرفة كاملة ، وكشف عوالم الغيب ، وغلبة السر ، ولعل العمل على ذلك هو المراد بالاستقامة التي في قوله تعالى : واستقم كما امرت ، في سورة هود التي ، قال رسول الله ﷺ فيها شيبتي سورة هود ، وقيل قاله : لمكان هذه الآية ، ولا يذهب عليك ان في تصور ربوبيته تعالى بجميع هذه العوالم ، بعد تشرح جزء من اجزائها ما يبهز العقول ، مثلاً إذا عقل الانسان ان نسبة هذا العالم المحسوس ، إلى عوالم الجبروت ماذا ، لأنها او بعضها هوالم غير متناهية ، ونسبة المتناهي إلى غير المتناهي معلوم ، ثم يتفكر في هذا العالم المحسوس الذي فرضنا انه اصغر العوالم ، واضيقها ، واحقرها ، وراجع تارة إلى علم الهيئة وقدر في نفسه ما ثبت في هذا العلم ، من وجود الافلاك ، وبجوامها وكواكبها مثلاً ، ذكر وان الكواكب الثابتة كلها شمس كشمسنا هذه في فضاء غير متناه ، ولكل منها اراضى ، وذكروا في سعة مقدار هذا الشمس ، انها تزيد على كبر ارضنا هذه باثنى عشر الف مليون ، فانظر انت ايها الانسان الحسى ، بعين حسك نسبة كبرها الى الفلك الرابع ، الذي هي فيها ، كيف نسبتها اليه في الكبير والصغر ، ثم تفكر فيما ورد ان الفلك الرابع ، بالنسبة الى الخامس ، كحلقة في فلاة ، وهكذا الى الفلك السابع ، وإلى الكرسي ، وإلى العرش ، ثم راجع إلى ارضنا هذه ، وتأمل في سعتها ، وانسب سعة جشك إلى ثمانها ، ثم اترك الكل ، وخنمن بذلك هذا ما في عينك من الاجزاء ، و الخواص ، والتدابير ، و شرايط الصحة ، و راجع عكوس تشرح طبقاتها ، و استارها ، و هروقمها ، و تقدير غذائها ، و التدابير التي استعملت لكل واحد من اجزائها ، و اندفاع ما بقي من فضلة غذائها ، و التدابير التي استعملت في اشكال استارها والوانها ، و

وقتها وسخنها ، والتدابير التي استعملت في وضع كل واحد منها على ترتيبها وتفكر في آفاتها واسقامها وادويتها ، وما استعمل في خواص ادويتها ، وعلوم علاجها ، وراجع الى اطبيائها ، ومعالجتها ، فان عمر انسان واحد لا يكفي لتحصيل تكميل علوم علاجها ، ثم انظر ماذا ترى من عظمة امر الربوبية بالنسبة الى جميع ذلك ، ثم الى ابدان جميع الاناس ، ثم ساير الحيوانات ، ثم عوالم النباتات وجمادات هذه الارض ، ثم ثم ثم ثم ، حتى ينتهي الى اخر ذرات المحسوسات من الافلاك والكواكب والكرات ، ومخلوقاتنا ، ثم في عوالم المجردات من المادة ، من عوالم المثال ، ثم في عوالم النفوس والارواح ، ثم في عوالم العقول وقل عن حقيقة قلبك وسرك ، وروحك وشرائر وجودك : سبحان ربّي العظيم وبحمده ، حتى تؤدّي حق ادب ربك العظيم ، وتصير اهلا لقربه ، والفناء بفناء ربك الاعلى .

الرحمن الرحيم ، قد مضى الاشارة الى تفسيرها ، ولكن يلزم في المقام الاشارة الى وجه تكرار هذين الاسمين في سورة الفاتحة ، في خبر المعراج ، فقال : الحمد لله رب العالمين ، وقال النبي ﷺ في نفسه : شكراً : فقال الله : يا محمد ﷺ قطع حمدي ، فسم باسمي ، فمن اجل ذلك جعل الرحمن الرحيم في الحمد ، وفي بسم الله الرحمن الرحيم مرتين ، ولعل المراد ان قوله ﷺ شكراً في نفسه ، من جهة انه ليس بعنوان قراءة كلام ربه قطع لقراءته الحمد الذي هو كلام الله وحمده لنفسه ، فلزم لابتدائه ثانياً ذكر اسمه تعالى ، فذكره بالرحمن الرحيم ، لان المقام مقام الحمد ، فاقضى ذكر الرحمن الرحيم ، اولاً اسم الله قد تكرر فاختيارهما للتسوية في التكرار بين هذه الاسماء .

وقيل : اصل التكرار من جهة ان الاول اشارة الى توصيف اسم الله

بهما ، والثاني إشارة الى توصيف الذات ، وتقديم الأول على الثاني ، لعله للتنبية على مقام العبد القارى ، فيكون مقامه أولا النظر الى مقام الاسماء ثم الى مقام الذات .

وقيل : يشتمل ان يكون المراد من ذكرهما في التسمية ، نفس الصفتين من حيث انفسهما ، وفي مقام الحمد من حيث ظهورهما في العالم .
مالك يوم الدين وقرء ملك ، وغيرهما ، والاصل فيهما واحد ، وهو الاستيلاء والقدرة ، والافتراق من الصيغ ، وكيف كان ليس مالكيته تعالى كمالكية الملائك لاملاكهم ، ولا كمالكية الملوك لممالكهم ، ولا كمالكية النفوس ، للاعضاء ، ولا كماليتها للقوى والصور العلمية ، بل هي اجل و اعلى من هذه كلها ، إلا ان مالكية النفوس للصور العلمية اشبه لمالكيته تعالى من غيرها ، لقيامها بالنفوس ، و ايجادها بمجرّد الألفاظ ، وافتائها بمجرّد الأعراس .

يوم الدين ، يوم الحساب والجزاء ، او الشرع وكلها منطبقة ليوم القيمة ، لها اسماء كثيرة منتزعة من صفاتها ، و وقايعها كيوم الحشر والنشر ، و يوم الندامة ، ويوم الحسرة ، و يوم الطامة ، وغيرها مما عبر بها في كلمات المعصومين ، اخبارهم وادعيتهم ، وطوله على ما في القرآن خمسون الف سنة . فمن النبي ﷺ انه تلى يوم يقوم الناس لرب العالمين .

ثم قال : كيف بكم اذا جمعكم الله ، كما يجمع النبل في الكنافة ، خمسين الف سنة ، لا ينظر اليكم ، وقال تعالى في جزاء الاممال والمظالم بولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون ، انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار ، مهطعين مقنعي رؤسهم ، لا يردد اليهم طرفهم و اقتدتهم هوا .

روى في الكافي بإسناده ، عن سيد العابدين (عليه السلام) قال : حدثني ابي
 (عليه السلام) انه سمع اباہ امیر المؤمنین (عليه السلام) يحدث الناس ، قال : اذا كان يوم
 القيمة ، يمت الله الناس من حفرهم بهما جرذا مرذا في صعيد واحد ، ليسوقهم
 النور ، ويجمعهم الظلمة ، حتى يقفوا على عقبه في المحشر ، فيركب بعضهم
 بعضاً فيزدحموا ، دونها ، فيمنعون من المضي ، فيشتد انفاسهم ، ويكثر عروفهم ،
 وضيق بهم امورهم ، ويشتد ضجيجهم ، ويرفع اصواتهم ، فقال : هو اول هول
 من احوال القيمة ، قال : فيشرف الجبار تعالى عليهم من فوق عرشه في ظلال من
 الملائكة ، فيأمر ملكاً من الملائكة ، فينادي فيهم : يا معشر الخلائق استموا ،
 واستمعوا منادى الجبار ، قال : فيسمع آخرهم كما يسمع اولهم ، قال : فيسكن
 اصواتهم عند ذلك ، وتخضع ايسارهم ، وتضطرب فرائصهم ، وتفرع قلوبهم ،
 ويرفون رؤسهم إلى ناحية الصوت ، مهطعين إلى الداعي ، قال : فعند ذلك
 يقول الكافر ، هذا يوم عسير ، قال ، فيشرف الجبار تعالى ذكره الحكم العدل
 عليهم ، فيقول : انا الله الذي لا اله الا انا الحكم العدل . الذي لا يجوز اليوم ،
 احكم بينكم بعدي ، وقسطني ، ولا يظلم اليوم عندي احد ، اليوم آخذ للضعيف
 من القوى حقّه ، ولصاحب المظلمة بالمظلمة ، بالقصاص من الحسنات والسيئات
 وانتسب على الهبات ، ولا يجوز هذه العقبة اليوم عندي ظالم ، ولا احد عليه
 مظلمة الا مظلمة وهيها صاحبها ، وانتسبه عليها ، واخذله بها عند الحساب
 تلازموا ايها الخلائق ، واطلبوا مظالمكم عند من ظلمكم بها في الدنيا ، وانا
 شاهد لكم بها عليهم ، وكفى بالله شهيداً قال : فيتمارقون ، ويتلازمون ، فلا
 يبقى احد له عند احد مظلمة او حق الا لزه بها ، فيمكنون ماشاء الله ،
 فيشتد حالهم ، ويكثر عرقهم ، ويرفع اصواتهم ضجيج شديد ، فيتمنون
 المخلص منه يترك مظالمهم لاهلها ، قال : فيطلع الله تعالى على جهنم ،

فينادي مناد من عند الله تعالى يسمع آخرهم كما يسمع أولهم : يا معشر
 الخلائق انصتوا لداعي الله ، واسمعوا ان الله تعالى يقول : انا الوهاب ان
 احببت ان توابوا فتوابوا ، وان لم توابوا اخذت لكم بمظالمكم ، قال :
 فيفرحون بذلك لقد جهدهم ، وضيق مسلكهم ، وتراحمهم ، قال : فيهب
 بعضهم مظالمهم رجاء ان يتخلصوا مما هم فيه ، ويبقى بعضهم فيقول : ربنا
 مظالمنا اعظم من ان نهبها ، قال فينادي مناد من تلقاء العرش : اين رضوان
 خازن الجنان ، جنان الفردوس ، فيأمره الله تعالى ان يطلع من الفردوس قصر آمن
 فضة بما فيه من الآيات والخدام ، قال : فيطلعه عليهم في حفاة القصر الوصاف
 والخدام ، قال : فينادي مناد من عند الله تعالى : يا معشر الخلائق ارفعوا رؤوسكم ،
 فانظروا الى هذا القصر ، قال : فيرفسون رؤوسهم ، فكلهم يتمناه ، قال : فينادي
 مناد من عند الله هذا الكل من عفى عن مؤمن ، فيعفون كلهم إلا القليل ، قال :
 فيقول تعالى لا يجوز جنحتي اليوم ظالم ، ولا يجوز الى قاري اليوم إلا ظالم ،
 ولا احد من المسلمين عنده مظلمة ، حتى يأخذها منه عند الحساب ، ايها
 الخلائق استعدوا للحساب ، قال : ثم يغلى سبيلهم ، فينطلقون الى العقبة ،
 فينكروا ان بعضهم بسفاً ، حتى ينقها الى العرصة ، والجبار تعالى على العرش
 قال قد نشرت الدواوين ، ونصبت الموازين ، واحضر النبيون ، والشهداء ،
 وهم الأئمة ، يشهد كل امام على اهل عالمه بأنه قد قام فيهم بإمر الله تعالى ،
 ودعاهم الى سبيل الله .

أقول : في احوال القيمة و احوالها ، وشدايدها و كيفياتها تفاصيل
 كثيرة في الاخبار ، تركنا ها لعدم احتمال المقام كلها ، و أنما ذكرنا هذه
 الرواية لما فيها من الاشارة إلى بعض الجهات التي ترد على اهل الايمان في

اهمّ الحقوق ، من الرّفق ، و اللّطف ، بشأ للقلوب للرّجاء والحياء ، ثمّ أنّ
لهذه الاسماء الخمسة تأثير الاصحاب اليمين من المتّقين في استجلاب بعض
الصفات الحسنة لقلب القارى من الخضوع ، والتّذلل لله تعالى و من الحياء
و الخدمة و الذّكر الدائم ، و قطع الطّمع عن غير الله ، فما يرغب و يرهب
إلاّ الربّ العالمين ، و الرّجاء الى رحمة الرّحمن الرّحيم ، و الطّلب من فضله
والاطمينان بمواعيده ، و عدم الالتفات الى خير الغير و شرّه ثمّ الخوف من
عقوبة يوم الدّين و شدايده و احواله ، و حياء العرش على مالكه ، فانّ ذلك
امر عظيم كما سمعته فيما نقلناه عن مصباح الشّريعة ، و الافتضاح على رؤس
الاشهاد ، هذه كلّها لاصحاب اليمين ، وأمّا العارفون فلهم عند ذكرها آثار
و تنفّلات فاخرة عند انكشاف حقيقة هذه الاسماء ، و تجليها على اسرارهم
و ارواحهم ، و قلوبهم بالتّرقّي عن علم اليقين الى عين اليقين ، و عنه الى
حقّ اليقين .

و من ذلك ما روى من عشوة الصّادق عليه السلام ، عند تكرار مالك يوم
الدّين .

و ما روى عن السّجّاد أنّه اذا قرّنه يكرّره ، حتى يكاد ان يموت ، و
بالجملة للعارفين عند ذكر اسماء الله الحسنى حالات سنّية و لذّات فاخرة ، و
تفرّجات عالية في متنزّهات دار الجلال ، و مآسنات ناعمة من تجلّيات انوار صفات
الجمال في دار الوصال .

و بالجملة يسير في هذه الاسماء في جميع العوالم من مبدئها الى منتهيها
بل يري المبدء و العالم . و المنتهى ، و يخرج بالتدبّر في الاسم الاخير ، في تفاصيل
عوالم القيمة ، كما صرّح به في خبر المراج ، ثمّ إنّ ترتيب هذه الاسماء بهذا
المتوال إنّما هو مطابق للترتيب الواقعي ، فانّ مقام لفظ الجلال مقدّم على

مقام الرّبوّية ، ومقام الرّبوّية مقدّم على الرّحمة الرّحمانيّة و هو مقدّم على مقام الرّحيمة ، ومقام الرّحيمة مقدّم على مقام الاسم الاخير ، لانّ الرّحمة الرّحيمة ظهورها التفصيلي اتّما هو يوم الجزاء ، و يوم الجزاء اصله الرّحمة وما تظهر فيه من العقوبة والنار إتّما بناء ايضاً على الرّحمة على المظلوم ، و اهل الدّين لانّ الغضب عرضي خلق ايضاً للرّحمة .

ثمّ انّ اضافة الملك الى يوم الدّين من اضافة الصّفة المشبهة الى غير معمولها ، كقولك : ملك الزّمان ، فيكون منعوته و اضافة مالك اليه باجراء الظرف مجرى المظروف مجازاً ، أو يجعل اليوم عبارة عن النشأة الآخرة ، و على اى حال تخصيص المالكية او الملك ، ليوم الدّين من جهة اختصاص ظهورهما التّام التّمام لذلك اليوم ، فانّ ذلك اليوم اى النشأة الدّنياويّة من جهة كونها دار غرور قد يترأى فيها مالك غيره تعالى من عباده ، ولكنّ يوم القيمة يوم لمن الملك اليوم ، فيظهر فيه سلطان الله ، و يضمحل فيه سلطان العباد ، وملكهم من رأسه ، وينكشف توحيد الحقّ في مالكيته بجميع العالمين ، بخلاف دار الدّنيا فانّ توحيدها بين المسكين و كذا ساير الصفات فيها غير ظاهرة على العمّة وغيب بالنسبة إليهم ، وإن كان منكشفاً على اهل المعرفة ، ولكنّه من جهة قدرته لاحكم له فاخصّ ظهور اختصاص المالكية بيوم الدين ، ثمّ انّ في ذكر الاسماء الخمسة في المقام اشعاراً بانحصار جهات الحمد فيها ، فكانه يقال : للمبدان كان حمدك لاحدكماله وجماله ، وجلاله ، فيجب ، انّ ينحصر في الله ، لانّ ذلك كلّله ، ولا كمال لاحد إلا وهو منه ، وله وبه وإنّ كان لكونه محسناً : فجميع الاحسان من ربّ العالمين ، وإن كان لرجاءه فضل ، و نعمته ورحمة دنيّا وديوي ، فمالك جميع النّعم ، و محيطها الرّحمن الرّحيم و إن كان لخوف من سطوة سلطان ، فالسلطان اتّاهر إتّما هو مالك يوم الدّين

فلا ينبغي الحمد إلا لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين .
 إياك نعبد وإياك نستعين - أي لا نعبد سواك ، ولا نخضع لغيرك ، أولا نريد
 من عبادتنا مطلوباً غيرك ، كما ورد كلاهما في الأخبار ، و الحصر يعرف من
 تقديم إياك ، ولا سيما بملاحظة انفصال الضمير . مع إمكان اتصاله ، هذا إنما
 هو في المعنى الأول ، وأما المعنى الثاني ، فيتقرب أن التشريك في المطلوبة
 إنما ينافي توحيد في كون الغير منه ، وإن الكمال والجمال له ، وإن
 الوجود الحقيقي له ، فيكون حق العبودية أن لا يرى غيره شريكاً في ذلك
 كله ، فينحصر المطلوبة إضافيه ، و أيضاً أن من استحق لحصر جميع وجوه
 العبودية له ، استحق جميع وجوه المطلوبة .

قال بعض المحققين : يمكن أن يكون في تقديم الضمير على الفعل
 أيضاً إشارة لطيفة إلى ذلك ، فكانت بتقديمه يشير إلى أن المعبود أحق بالتقديم
 في كل اللحانات ، فيجب أن يكون نظر العبد في جميع تغلباته أولاً إليه ، ثم
 به إلى غيره من حيث نسبته إليه ، لا من حيث نفسه ، فيكون في لحاظ المطلوبة
 أيضاً كذلك ، بل لا يمكن التوحيد الكامل في العبادة ، إلا بأن لا يكون للعبد
 هوى في غيره لأن النفس لا بد له من الخضوع والميل إلى ما يهواه ، فلا يخلص
 التوحيد في العبادة .

ثم إن في إيراد الفعل بصيغة المتكلم مع الغير ، تأدياً عن عدم نفسه
 لا يتألف العبودية ، ولأن العبودية صفة مشتركة في جميع ماسوا ، فلا وجه
 للانفراد والاختصاص ، وتشرّف بأبضهم عبادته بعبادة عباد الله الصالحين واستعطافا
 بذكرهم مع نفسه ، واحترافاً عن الدعوى الكاذبة ، بطريق تغليب عبادات
 المخلصين على عبادته في دعوى الاخلاص ، فيكون في دعوى الاخلاص من جهة
 عبادتهم صادقاً .

ثم ان الالتفات في هذه الآية من الغيبة الى الخطاب ، فكأنه إشارة إلى أنه ينبغي للقاري أن يكون بذكر هذه الأسماء مترقياً من عالم البعدالى القرب ، ومن الغيبة إلى الحضور ، فكأنه يرى بقلبه الله جل جلاله ، ويخالطه عن حضور بقوله : إياك تعبدو إياك تستعين .

في الحديث القدسي : أنا جليس من ذكرني .

ثم ان العبودية تظهر في جميع عوالم العبد ، وشئونه من عالم مقلة هو روحه ونفسه و قلبه واجزاء بدنه من رأسه إلى قدمه ، وفي حركاته وسكناته كلها وإلى بعض مراتبها اشيع في حديث^(١) عنوان البصري ، وهو ان لا يرى العبد نفسه فيما خوله الله ملكا ، لان العبيد لا يكون لهم ملك ، بل يرون المال مال الله يضعونه حيث امر الله وان لا يدبر لنفسه ، وان يكون جملة اشتغاله بما امره الله تعالى ، ونهاه عنه ، فاذا لم ير العبد فيما خوله الله ملكا ، هان عليه الاتفاق ، وإذا فوّض العبد تدبير نفسه إلى مدبرها ، هانت عليه مصائب الدنيا ، وإذا اشتغل العبد فيما امره الله ونهاه ، لا يتفرغ منهما إلى المراجرة المبلهات فاذا اكرم الله العبد بهذه الثلث ، هانت عليه الدنيا والربايسة والخلق ، ولا يطلب الدنيا تفاخراً ولا تكافراً ، ولا يطلب عند الناس عزاً وعلوً أو لا يدع ايتامه باطلا ، فهذا اول درجة المتقين ، أقول القول الجامع في مراتب العبودية ان يرى العبد نفسه ، وجميع العالمين من جميع الجهات ، قراء إلى الله الغني عن الكل من كل الجهات والمعنى لكل غنى كذلك ويعمل بمقتضى ذلك ، والناس في ذلك على مراتب لا محصى ، فالكمال في العبودية التماس من جميع الوجوه في جميع الانات ان وجد فهو اعرف الخلائق كلهم ، وأقربهم إلى الله ، و حوسيد الابياد ، خامم النبيين ، وخلفائه الاثنى عشر المتحدين معه في المعرفة ، وهم الكاملون في

(١) رواه شيخنا البهائي به في التفكير من الفقيه (ره) .

مراتب التوحيد في جميع وجوه ومراتبه ، وبعدم الاعراف فالاعرف ، وهكذا إلى أن ينتهي إلى آخر عوالم أصحاب اليمين ، وأدى مراتب المسلمين الموحدين ، وهو الذى يوحد الله في الخالقية ، ولا يستكبر بتشريكه في نصب النبوة والخليفة ، وهذا ينفعه توحيد بالآخر في انجائه من الخلود في العذاب الدائم ، ويكون عاقبة أمره إلى رحمة الله والجنة ، ولو بعد حين ، والمراتب الثلاث المذكورة في الرواية ، منشأها توحيد تعالى في المالكية ، والربوبية والمعبودية التي هي من شئون الألوهية ، فإن العبد إذا رأى الملك كلفه الله لا يرى لنفسه ولا غيره ملكا ، وإذا رأى أن الله هو الرب المطلق ، أى لم ير لاحد تأثيرا في الترسية والإيصال إلى الكمال في شيء من الأمور ، يرى التدبير كله لله ، وإن غيره لا يقدر أن لا ينفعهم نفعا ولا ضرا ، ولا موتا ولا حياة ، ولا نفورا ، وإذا رأى أن لاله إلا الله ، وأنه لا يستحق أحد شيئا من وجوه المعبودية ، اشتغل بالمعبودية والطاعة في جميع شئونه وحالاته ، فلا يتفرغ إلى شيء عن ذلك .
وأيالك لتستعين : على طاعتك ، وعبادتك ، وعلى دفع شرور أعدائك ،
 ورد مكائدهم ، والقيام على ما أمرت .

و الظاهر أن المراد من دفع شرور الأعداء ، ومكائدهم ما يكون من جهة مناقضتها لأصل العبادة أو تمكملها لتكون الاستعانة خالصة في مراتب العبادة ورجح بعض المحققين إرادة الإطلاق في متعلق الاستعانة ، من جهة حذف المتعلق ، لأن مناسبة المقام قرينة الاختصاص ، ويبالى أن في الأخبار أيضاً بياً عن الاستعانة في غير جهة العبادة .

و بالجملة حصر الاستعانة من فروع توحيد الربوبية ، فمن اعتقد أن لأرب إلا الله ، يرى النفع والضرر كله منه ، فلا يرجو إلا خيره ، وذلك لا يلازم الاستعانة بالغير ، فلا يستعين ، ولا يستغيث ، ولا يفرع ، ولا يلجئ إلا

به ، وهذا التوحيد امر صعباً وحالاً ومهما ، فمن وفق لعله حظ من عوالم
العبودية ، بل من مراتب المعرفة ، بل من درجات القرب ، رزقنا الله وجميع
الطالبيين الترقى الى مدارج مراتب المعرفة والزلفى .

ثم ان ما اخترناه من الاستعانة في الآية إنما هي في العبادة بعين وجه
التربيب بينهما ، لان القارى بعد ذكر الايات الثلاثة ، يفرع الى عرض
الاخلاص في العبودية ، بعد الاظهار ، فحين له اظهار ان العبادة لا يمكن لنا إلا
بموثك .

وقيل ان الآية يسطرها ينفي الجبر والتفويض بنسبة العبادة الى
العباد ، ولكن بعون الله ، فالحق تعالى معين له لا قاهر له بغير ارادته ، بل موجود
لافعاله بعد ارادته ، كما أنه خالق لا ارادته ايضاً على ما يقتضيه ذاته ، فلا جبر
لكون الفعل بارادته ، ولا تفويض لكون ارادته موجوداً بارادة الله .

و بالجملة اراد أن يوجد الاشياء بارادة العبد و اختياره ، فالعبد من
جهة كونه مختاراً في افعاله ، لم يجبر على الفعل ، ومن جهة كونه مجبوراً
في مختارته ، لم يفوض اليه الامر ، فلا جبر ولا تفويض .

ثم ان كمال الاستعانة لا يتم إلا بعلوم ، من جهة المستعين والمستعان
منه ، العلم بقدر نفسه ، وعلى عدم قدرته على ابجاح مطلبه ، و العلم بقناه
المستعان ، و قدرته على اعاقته و عنايته على المستعين ، و عدم بخله عن اجراء
عنايته و علمه بحال المستعين من فقره ، و كونه صلاحاً له ، فاذا تم للعبد
هذه العلوم من احوال نفسه وربه تم له حال يقتضى الاستعانة ، و يستدعيه
لسان حاله قبل لسان قاله ، و كلما كتمل اعتقاد هذه الصفات في نفس
المستعين و في المستعان منه ، كمل حال الاستعانة ، واذا كمل ذلك غارت فيوض
الرب . الامانة والاجابة ، مثلاً اذا انكشف للعبد حقيقة فقره ذاتاً ، و وجوداً

وصفةً وفعلًا من جميع الوجوه في جميع الاوقات والاحوال ، ورأى نفسه محتاجاً بل احتياجاً و قرأ في كل أن من افاته من جميع الجهات ، حتى أنه لا يكفيه إيجاد في الان السابق لوجوده في الحال ، بل يحتاج في وجوده الفعلي إلى إيجاد آخر جديد على ماهو الحق في احتياج الاكوان في الان الثاني الى علة محدثة ، وكذا في وجود صفاته يحتاج في كل آن إلى فيض جديد و إيجاد آخر .

و بالجملة رأى نفسه و صفاته وجميع ما يحتاج اليه في جميع آفاته فقيراً من جميع وجوه الحيات إلى ربه ، ورأى ربه غنياً مطلقاً في جميع هذه الوجوه ، ومنهما عليه في كل ما هو واجد من وجوه النعم ، اى لا يسيط بهاعلمه ، ولا يقدّر على احصائها انعم الله عليه بذلك كله قبل وجوده ، ووجود قره ، ومع جهله لوجوه نعمه ، وهو موجود بايجاد ، وحي باحيائه و مرزوق برزقه ، وساكن في ملكه ، يتقلب بقوته في معصيته ، و هو لا يأخذ بمعصيته ، و يؤخذ من يفتقر بمعصيته ، من دون ان يسأله شيئاً من ذلك ، فكمثل عند ذلك رجاءه بنائته ، و يقوى حال الاستعانة في قلبه ، فاذا استعان بمد هذا الحال فيما لا يضره ، فدعائه مستجاب ، وحاجته بالباب ، وإن كان دعائه دعاء الشر يدعاه الخير ، يعطيه الخير بدل ما دعاه من الشر في الدنيا او الآخرة ، و ما في الآخرة خير وأبقى ، فالاولى للداعي أن يستثنى في دعائه غير الاسلح ، او بشرط المسالاح و العافية ، اذا لم يكن ممن يرضي بلاء الدنيا مع خير الآخرة .

ولا يذهب عليك أن ما ذكرنا من شرائط كمال الاستعانة من العقائد في صفات الحق تعالى كلها من لوازم الاسماء الخمسة ، بل كل ذلك مندرجة في لفظ الجلالة اجمالاً ، وفي الباقي تفصيلاً .

اهدانا الصراط المستقيم ، عن تفسير الامام عليه السلام ، و عن المعاني

يعني ارشدنا للزوم الطريق المودّي لمحبّتك ، والميلّغ إلى جنتك ، والمانع من ان نبتغ احوالنا فنسلب او ان نتخذ باراتنا فنهلك .

و في بعض الاخبار ، أنّه الطريق إلى معرفة الله ، وفيها انه صراطان : صراط في الدّنيا ، و صراط في الآخرة ، أمّا الصّراط في الدّنيا ، فهو الامام المفترض الطّاعة من عرفه في الدّنيا ، واقتدى بهداه مرّ على الصّراط الذي هو جسر جهنّم في الآخرة ، و من لم يعرفه في الدّنيا زلت قدمه عن الصّراط في الآخرة ، فتري في نار جهنّم .

و فيها ان الصّراط أمير المؤمنين عليه السلام .

و فيها أنّه معرفة الامام .

و فيها نحن الصّراط المستقيم .

و فيها أنّه أمير المؤمنين عليه السلام ، ومعرفة ، والدّليل على أنّه أمير المؤمنين عليه السلام ، قوله تعالى : و أنّه لدنياً لعلّى حكيم ، و هو أمير المؤمنين عليه السلام في أمّ الكتاب ، في قوله : الصّراط المستقيم .

و فيها أنّه عليه السلام وصف الصّراط ، فقال : الف سنة صعود ، والف سنة هبوط ، و الف سنة خذل .

و فيها أنّه أدقّ من القمر ، واحد من السيّف فمنهم من يمرّ عليه مثل البرق ، ومنهم من يمرّ عليه مثل عدو الفرس ، ومنهم من يمرّ عليه ماشياً ، ومنهم من يمرّ عليه حبواً ، ومنهم من يمرّ عليه متعلّقاً ، فتأخذ النار منه شيئاً وتترك شيئاً .

و فيها أنّه مظلم يسمى النّحاس عليه بدر أنوارهم .

أقول هذه الاخبار غير متناقضة ، بل كلّها مؤلّفة في بيان معنى الصّراط ، و كلّ منها ناظر إلى خرد من اغراه ، لأنّ الصّراط و كذلك

سائر المعاني له حقيقة ، و روح ، و له سورة و قالب ، و قد يتعدّد الصور ، و القوالب لحقيقة واحدة ، بل لا يكاد يوجد حقيقة إلا ويتعدّد صورتها ، و أمّا وضعت الالفاظ للارواح و الحقائق ، و لوجودهما في القوالب يستعمل الالفاظ على الحقيقة لاتحاد ما بينهما ، مثلاً لفظ القلم و روحه عبارة عن آلة نقش الصور في الالواح ، من دون ان يعتبر فيها كونها من قصب او حديد او غير ذلك ، بل ولا ان يكون جسماً ، و لا كون النقش محسوساً ، و هكذا لفظ الصراط وضع لحقيقة يؤدي سلوكه إلى المقصود ، و هذا روح لفظ الصراط ، و له قوالب : منها الطرق في البوادي و البلاد المعدة للسلوك من بعضها إلى بعض ، و كذا طرق سائر المقاصد و من هذه الافراد الطريق إلى معرفة الله ، و قربه و جواره في الجنة ، و هو العمل بالدين و الشريعة ، و معرفة الامام و طاعته ، و معرفة خصوص أمير المؤمنين ، و الصورة الانسانية اى اوصافه ، و اخلاقه و حدوده في الدنيا ، و منها جسر جهنم ، فمن الطرق الموصلة إلى ذلك في الدنيا ، ما هو مستقيم ، و هو الطريق الذي لا يتصور ان يوجد بين مقام القاصد و المقصد طريق أقرب منه ، و منها ما ليس كذلك ، و الاول واحد ، و الثاني يتعدّد إلى ما شاء الله من الطرق المموجة ، بحسب انفس الخلق غير الاكمل منهم ، ولكن بعض هذه قريب من الاستقامة و بعضها اقرب ، و هكذا بعضها بعيد و بعضها ابعد ، حتى ينتهي الى طريق ابض الخلق ، و ابعدهم من الله ، و هو ابليس و اخوانه في المفاوضة ، و الاكمل طريقة إلى الله أقرب من الكل ، و هو الذي يكون معرفته بالله تعالى و باسمائه و صفاته و افعاله ، أكمل المعارف ، و اخلاقه احسن الأخلاق ، و مزاجه اهدل المزجة ، هذا بالنسبة إلى الأقرب الواقف من بين الطرق كلها ، و أمّا بالنسبة إلى كل فرد فرد ، فأقرب طرقه يلاحظ الى حاله الفعلي ، و تفصيل هذا الاجمال : ان كل انسان

له قوس نزول من عالم الغيب الى هذا العالم ، وقوس صعود منه إلى عالم الغيب ، والانسان من حين مولده ، بل من أول خلق نطفته ، بل تربته في هذا العالم ، ساير الى عالم الغيب ، نعم مادام لم يلج فيه الروح ، فسيره في هذا العالم ، و من بعد ما ولج فيه الروح ، سيره في عوالم الغيب بروحه ، لتأسير تربته إلى عالم الغيب ، من جهة ترقيه من عالم الجماد إلى التيات ، حتى يصير غذاء للامسان ، فيصير الغذاء جزء بدن انسان ثم يسير نطفة ، ثم علقه ، ثم عظاماً ، فكنسونا العظام لحماً ، فخلقناه خلقاً آخر ، فتبارك الله احسن الخالقين ، وهكذا يترقي بعد ولادته بكمال شعوره حتى يصل إلى اوان البلوغ ، وعند ذلك يكمل عقله ، بحيث يشرف بتعريف التكليف ، وعند ذلك يتعين له أن يختار السير في عوالم الغيب إلى طريق السعادة ، و القرب و المعرفة و الجنة ، او إلى طريق الشقاوة و البعد ، والجهل و مهوى ذرات السجين ، بارادته لانه يكشف له بطريق العقل و الفهم عن التجدين ، أي طريق السعادة و الشقاوة ، و الجنة و النار ، و القرب و البعد ، فيختار السعادة بتحصيل اخلاق الرّواحيتين ، و تمكيد ملكات المقرّبين ، و معارف اهل اليقين من الايمان بالله ، و ملائكتهم وكتبه ورسله ، و اليوم الآخر حتى يلحق بالمليين ، او الشقاوة بالاشتغال بالهشوات ، و سلوك طريقة الشياطين في اعمال الجبل ، و الخداع في محصيل أسباب الانتذاذ ، و الانهماك في شهوات هذه الدنيا الدنية و زخارفها بالكفر بالله ، و ملاه كنه و كتبه ورسله ، و اليوم الآخر و جهنمه ، و الخلود إلى الأرض حتى يلحق بحزب الشياطين ، في مهوى ذرات السجين ، و كل حركاته الاختيارية ، مؤثرة في روحه ، و حقيقته ، و قلبه اثرأ مفرأه من الله ، و من الرّوحانية ، او مبعداً حتى المباحات ، و كل اثر يحصل في الروح و القلب بمنزلة قدم في السير إلى الجنة او النار ، فان كانت هذه الحركة

ازيد الحركات المفروضة في هذا الان له في حصول القرب ، و الروحانية ، و
 أسرع في الاصال ، فهو سيري اقرب الطرق ، و لا يفقد نفس الحركة في حصول
 القرب ، و بطوئه ، يكون الطريق بعيداً ، ومن الحكمة الالهية أنه جعل
 لكل حمل مؤثر في القلب قريباً ، أو بعداً تأثيراً في التوفيق ، و الخذلان ،
 فان حمل الخير يجعل القلب صالحاً ، و مستعداً لانقضاء اعمال الخير . و يسمى
 ذلك توفيقاً ، و عمل الشر يجعله مستعداً لانقضاء اعمال الشر و يسمى خذلاناً ،
 و عند التوفيق يظهر غلبة الملاكة الموكلين بالهام الخير في القلب ، على الشياطين
 الموسوسة فيه بالشر ، و عند الخذلان يظهر غلبتهم على الملاكة ، ف قلب المؤمن
 دائماً بين اسمي الرحمن ، يعلوها على طبق اثرات اعمالها الماضية ، و يحصل من
 هذه التقلبات السير ، أما إلى جنة اوتار ، فالسائر هو الروح الانساني ، و
 سيره حركته المائلة إلى الخير ، او الشر في نفسه ، يضع قدمه على رأسه ، و
 رأسه على قدمه ، و حاصل سيره حصول الاوصاف الروحانية او الطبيعية ، و
 اثر الحاصل حصول القرب ، أو العبد ، ثم أن منشاء هذه الحركات المؤثرة
 في القلب ، ايضاً صفات القلب الساقطة على الحركات ، من مراتب المعرفة ،
 و العلم ، و الكفر ، و الجهل اللازمة لا لاوصاف الذاتية المحتضية لها ، و
 بعبارة اخرى الصفات التي اقتضتها ذات الانسان ، و معين لها بحكم الحكيم
 تعالى عند تعيين ايته ، و ايجاد ماهيته في الخارج ، فان لسان حال كل
 ماهية ، سائل من الجواد الحكيم ، أن يهب له ما يناسبها من الصفات ، و
 سؤال لسان الحال لا يرد أبداً ، و هذه الصفات الذاتية ، اقتضت صفات
 اخرى مؤثرة في اعمال الجوارح المؤثرة ايضاً في قلب القلب ، و تأثيره
 بالاثرات النورية الروحية أو الظلمانية الطبيعية ، و كل اعمال الجوارح
 إنما يوجد بحكم الحكيم تعالى بواسطة ارادة العامل ، و الاوصاف المؤثرة

في إرادة الخير والشر، وأتما هي مأساله أيتته، وماهيته عن الجواد الحكيم، أن يهبها له فهو باقتضاء ماهيته سئل ربّه أن يؤتبه - وفق سلوك طريق السعادة، والجنة والقرب والرفق، أو خذلان سلوك طريق الشقاء والنار والبعد، وهذا أخذ وجوه قولهم : لا جبر ولا تفويض، بل أمرين الأمرين، ووجه نسبة الخير إلى الله والشر إلى العبد، ونسبة خلقهما معاً إلى الله، واذنهم هذه المقدمات، تبيّن منها صحة اطلاق الصراط على الصورة الانسانية، أي صفاتها، وإطلاقه على الامام، وعلى هدا، وعلى الشريعة، وعلى جسر جهنم، فإن كلّها طريق إلى الجنة، وإلى عالم النور والرفق، ثم ان الطريق المستقيم المطلق، ليس إلا لمن كان معارفه بالله، وباسمائه وصفاته، وأفعاله، وملائكته وكتبه ورسوله وشرايعه، حتى علم كل حركة وسكون مطابقاً لما في الواقع، بما حكم به ونكته وكيفه، حكمة الحكيم تعالى، وأخلاقه كلّها معتدلة بين الانراط والتفريط، لا تميل من الاعتدال مقدار ذرة الى الطرفين، ومزاجه أعدل المزجة، لان المزاج ايضاً تأثيراً في الافعال والأعمال، نظير تأثير الاخلاق فيها، ومع ذلك يساعد التوفيق والعصمة من الله، حتى يكون سلوكه في أقرب الطرق حقيقة، و انما اشرطنا مع ما ذكر التوفيق والعصمة، لان الاحوال الكونية ايضاً تأثيراً في ذلك، وهو لا يستقيم إلا بهما، ولذلك ايد الله المصومين بالروح القدس، بل تولى الله بلفظه رياضة قلوبهم بالخوف والرجاء، كما اثير اليه في بعض الزيارات والطريق المستقيم لكل مكلف هو أقرب ما يمكن له لملاحظة خصوص صفاته الذاتية من الطرق المؤدية الى مقام قربه الممكن له في حقه، وهو ان يكون جميع حركاته الاختيارية انفع له في حقيقته من ايصاله إلى رضا ربه، حتى أنه لو فرض ان اشتغاله بصلوة ليالي رجب، انفع له من اشتغاله بمطالعة

الكتب العلمية ، أو بالعكس ، أو اضطراره مع قوة العبادات انفع له من صومعه ، من جهة الضعف ، لكن أقرب طرقه الانفع ، بل ويمكن ان يكون في بعض الاحيان له ترك الأعمال الخيرية انفع ، كما ورد في ذلك ، ان العبد قد يحرم ليلة اوليتين من التسجد ، لئلا يدخله العجب ، بل وروى انه قد يبطل باللمم لحظه من العجب الذي هواخر منه ، وبالجمل الصراط المستقيم لكل نفس في كل يوم ، بل في كل نفس بوحركة وسكون ما يكون انفع له بالنسبة إلى حاله الحاضر وما بعد في سلوك طريق الخير والسعادة ، فمن وفق لذلك : فهداية خاصة من الله تعالى وإلا فهذه العلوم الاكسائية لا يحيط بجهات هذا المراد ، ولعلنا لقلنا وردانه : ادق من الشعر ، ولصعوبة العمل بعد الهداية ، وردانه احد من السيف ، ثم إن الذي في رواية امير المؤمنين (عليه السلام) إن المراد في طلب الهداية في هذه السورة ، إنما هو الثبات على الهداية السابقة ، و اذا يمكن ان يكون المقصود من الصراط ، الايمان كما يشير إليه بعض الروايات ، او يكون هذا المراد مختصاً به ، و بامثاله من المعصومين فاتهم لا يتفاوت احوالهم في الهداية بانواعها ، وجهاتها ، فيكون مطلوبهم ، ومسئولهم ان يهديهم الله في اللاحق مثل ما يهديهم في السابق ، وهذا معنى الثبات ، وأما المثالان فالمطلوب ان يزيدنا ربهنا هدايتنا في الامية على السالفة ، حتى نهتدي إلى السير في حظائر القدس : والسلوك في مقامات الاس باعظام آثار الملائق الجسائية والطبيعية بظهور انوار التجليات الالهية الجمالية والجلالية ، وانكشاف الاسرار الثيبية ،

هذا ولا يذهب عليك ، ان كل جاد ونبات ، وحيوان مالم يصل إلى حد الانسان المكلف ، إنما سيره وحر كته من اول تكو نه بحر كته الكميتة والكيفية ، بل الصور الجوهرية على صراط مستقيم ، بمعنى غروجه تدريجاً

من القوة إلى الفعل ، حتى ينتهي إلى كماله اللزيق بنوعه ، و شخصه في
 الفعليّات اللزيقة به ، ان لم يمنعه مانع وأما الانسان بعد الوصول إلى اولان
 الاختيار المعترف في التكليف ، فقد يخرج في سيره التفسائي من القوى إلى
 الفعليّات اللزيقة بنوع الانسان ، من دون تمكّل فعليّة مخالفة لنوعه ،
 بين تلك الفعليّات حتى يصل إلى اقصى درجات المراتب من الفعليّة اللزيقة
 بالانسان الكامل ، وهذا نادر ، وهذا هو السائر في الصراط المستقيم الانساني
 و الاغلب إنما يخرج بعد وجود الحركة الاختيارية فيه من القوى إلى
 الفعليّات ، مع تمكّل الفعليّات الغير اللزيقة ، فيكون سيره لاعلى الصراط
 المستقيم الانساني ، بل قد يكون سيره بسوء اختياره في الازواج ، بحيث
 ينتهي به إلى اخر مراتب من الفعليّات اللزيقة للبهائم و السباع ، بل
 الشياطين ، وقد وقف فيمسخ صورته الفعليّة التي هو عليها ، يعود بالله من
 خزي الدنيا والاخرة ، ثم إنك سمعت في الاخبار ، إن الصورة الانسانية هو
 الصراط المستقيم إلى كل خير ، وذلك ان حركة الانسان نحو كما لاه التي
 فيها كل خير وسعادة ، إنما هو بالحركة الكيفيّة والحركة الجوهرية ،
 فالطريق في ذلك هي مراتب الكيف ، والصور المتعاقبة على الجوهر الانساني
 من الملكات الشريفة ، وانوار المعارف الربانية ، فالتسالك جوهر الانسان ،
 والمقصد كماله ، والطريق تحصيل هذه الملكات ، وانوار المعارف والعلوم ،
 ففي هذه الحركة يوجد الطريق بنفس السير ، لا قبله ولا بعده ، ثم ان نور
 المعرفة عبارة عن ظهور مراتب النفس والروح ، والعقل ، فالنور بلحاظ طريق ،
 و بلحاظ مقصد ، و بلحاظ سالك ، ثم ان حقيقة على عليه السلام و حقيقة الاكنة
عليه السلام من جهة انها نور الانوار ، واسل كل نور ، وهو نور الله في العالمين ،
 فهو في الحقيقة صراط الله المستقيم ، بلانجوز ، وهو وجه الله الذي إليه يتوجه

الاولياء وهو جنب الله الذي إليه مصير العباد ، كما في الزيارة الجامعة بواياب الخلق اليكم .

صراط الذين ائمت عليهم هذا تفصيل للمراد من الصراط المستقيم وهم شيعة أمير المؤمنين من الأمة وصراطهم بعينه اخلاقهم ، وادوافهم و اعمالهم التي اشار إلى جعلها هو عليه السلام حين سئله الهمام عن ذلك ، فقال : هم العارفون بالله ، العاملون بامر الله ، أهل الفضائل ، الناطقون بالصواب مأكولهم القوت وملبسهم الاقتصاد ومشيمهم التواضع ، ثم أن وصف الصراط المستقيم بذلك ، يمكن أن يكون للإرشاد إلى حقيقة الذي هو عبارة عما بين الافراط والتفريط في حق الولي وما بين العالي والقالى ، والاقتصاد في الاخلاق اذ في حق الغير لدفع توهّم ان يراد به صراط كل نفس إلى كماله اللآيق بشخصه الذي يقتضيه ذاته ، ولوازم ذاته بحكم اقتضاء اسماء الله تعالى له ، مثلاً الصراط المستقيم ليس من جهة ماهيته وصفاته الذاتية وما يوصله إلى اسفل الدرجات ، فكأنه يقول : اهدنا الصراط المستقيم الذي استقامته واقعية ، موصلة إلى رضاك وجوارك ، وهو صراط الذين ائمت عليهم ، من شيعة أمير المؤمنين ، لا إلى صراطى الذي استقامته موصلة إلى ما يقتضيه ذاتى وصفائى ، وبعبارة اخرى اهدي إلى الصراط الذي يقتضيه فضلك ، وانعامك لا إلى ما يقتضيه عدلك ، وهو صراط الذين ائمت عليهم بولاية أمير المؤمنين .

غير المغضوب عليهم ، من الضالين والمنكرين .

ولا الضالين فيه بالتلو ، ثم أن تفسير الاسلوب في غير المغضوب عليهم ولا الضالين ، مع ما قبلها حيث ، قال في الاول : الذين ائمت عليهم ، ولم يقل في الثانى : غير الذين غضبت عليهم ، لعله للإشارة إلى ان النعمة نسبتها إليه تعالى أصلى ابتداءً والغضب تبعى من جهة اقتضاء صفات العبد ذلك ، كما

إليه الإشارة في قوله تعالى : ما أصابك من حسنة فمن الله ، وما أصابك من سيئة فمن نفسك ، هذا

وفي ثواب الأعمال بإسناده عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : اسم الله الأعظم ، يقطع في أم الكتاب ،

عن العياشي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن " أم الكتاب أفضل سورة أنزلها الله في كتابه ، وهي شفاء من كل داء إلا السام أي الموت ،

أقول إطلاق أم الكتاب لعملة لاشتماله لكل ما في الكتاب ، كما ورد التصريح ، به فيما روى عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال : كل ما في القرآن في الحمد ، وكل ما في الحمد في البسمة ، وكل ما في البسمة في الباء ، وكل ما في الباء في النقطة ، وأنا النقطة تحت الباء .

وروى أيضاً بالباء ظهر الوجود ، وبالنقطة تميز المبدء من المعبود ، أقول : مقام العبودية المطلقة ، مقام الولاية ، لأنه درجة القدر المطلق وبعدها مقام الألوهية .

كما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالقرن فخرى ، ولعملة المراد من قول القائل : إذا تم القرآن ، فهو الله ، بلحاظ دلالة الفاء على التتبع ، بل لعملة المراد من قول الصادق عليه السلام في مصباح الشريعة : العبودية جوهرة كنهها الربوبية ، وهذا كله من شؤون ما ذكرناه سابقاً عند ذكرنا لهذا الخبر أنه يعرف من بعض الأخبار ،

أن الله تعالى خلق عالم الحروف في قبائل ساير العوالم ، فالألف كما في بعضها للإشارة إلى مقام الألوهية ، والباء إشارة إلى مرتبة المخلوق الأول ، والنقطة إشارته إلى جهة انبثاته وماهيته ،

وعن العيون عن الصادق عليه السلام عن آبائه عن أمير المؤمنين عليه السلام ، قال : لقد

سمعت رسول الله ﷺ يقول: قال الله عز وجل: قسمت فاصحة الكتاب بيني، وبين عبدي فنصفها لي، ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. إذا قال العبد: بسم الله الرحمن الرحيم، قال جل جلاله: هذه عبدي، باسمي، وحق علي أن أعتق أموره، وأبارك له في أحواله، وإذا قال: الحمد لله رب العالمين، قال جل جلاله: حمدني عبدي، وعلم أن النعم التي له من عندي، وإن البلاء التي اندفعت عنه فبتلو لي، أشهدكم أنني أخيف له إلى نعم الدنيا نعم الآخرة، وأدفع عنه بلاء الآخرة، كما دفعت عنه بلاء الدنيا، وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال جل جلاله: شهد بانني الرحمن الرحيم، أشهدكم لأوفرن من نعمتي حظي، ولأجزئن من عطائي نصيبه، فإذا قال: مالك يوم الدين.

قال الله تعالى: أشهدكم كما اعترف بانني الملك يوم الدين، لأستأن يوم الحساب حسابي، ولأقبلن حسنة، ولأجاوزن عن سيئاته، فإذا قال العبد: آمين، قال الله: صدق عبدي آمين، أشهدكم لأبينته على عبادته ثواباً يقبضه كل من خالفه في عبادته، لي، فإذا قال: و آمين، تستعين، قال الله تعالى: يي استعان، والي التجأ، أشهدكم لأعينته على أمره، ولأعينته في شدايد، ولأخذن يده يوم نوابه، فإذا قال: أهدنا الصراط المستقيم، إلى آخر السورة، قال الله: هذا لعبدي، ولعبدي ما سأل، فقد استجبت لعبدي، وأعطيته ما أمل، وأمنته بما منه وجل.

أقول سبحانه من كريم، ما أكرمه: أين الناقلون، أين العالمون، ليتدروا موقع هذا الكرم، ويوحّدوه سبحانه في هذه الجهة من عطية كرمه أيضاً، كما وحدوه في سائر صفاته العليا، ويحكموا قولهم فيما يجب عليهم في شكر هذه الكرامة العظمى، ويعترفوا بأنهم لو صرفوا تمام مكرمهم في شكرها لما أدوا شيئاً من حقه الواجب، كيف والهنأ جل جلاله من لطفه و

هنايته أوجب لعبيده هؤلاء الأذلاء ، السَّلوة ، وأذن لهم في ذكره وعبادته ، و جعل عبادتهم سبباً لغفرة ذنوبهم ، وإصلاح عيوبهم ، و ترقية أحوالهم إلى الدرجات العلى ، و شرفهم في تكليفهم بالسَّلوة ، بهذا التشريف ، ثم يرضي لهم أن يناجوه في صلواتهم ، و يترك جوابهم ، و يفتح بجزائهم عن جوابهم ، بل ولا يرضى بجوابهم بمقدار سؤالهم ، و يزيد في إكرامهم بالجواب عن المساوات .
وفي بعض الأخبار أن الله تبارك و تعالی يقول بعد القراءة : " إن له بكل حرف درجة من فلان و فلان ، يعدّ الجواهر ، و درجة من نورى على ما يبالي من لفظ الخبر .

قل هو الله أحد عن أبي بكر رضي الله عنه .

قل ، أي ^(١) أظهر ما أوحينا إليك ، و يشاك به بتأليف الحروف التي قرأناها لك ، ليهتدي بها من التي السَّمع و هو شديد ، و هو اسم مكنتى مشاربه إلى الغائب ، فالهاء تنبيه على معنى ثابت ، و الواو إشارة إلى الغائب عن الحواس النخ .

أقول لفظة : هو اسم الذات في مرتبة غيب الغيوب ، و لفظة الجلالة أيضاً اسم للذات ، ولكن من حيث الجامعية لجميع الصفات الكمالية .
الاحد ، أي الفرد المتفرد الذي ، لا ينبت من شيء ، أي أحدي المعني ، لا ينقسم في عقل ، و لا وهم ، و لا وجود .

الله الصمد ، أي السيد المصمود اليه ، و الذي لا جوف له ، و الذي لا يأكل و لا يشرب ، و الذي لا ينم ، و الدائم الذي لم يزل و لا يزال ، و الفرد بالالهية ، المتعالي عن صفات الخلق .

و عن الصادق عليه السلام ، عن أبيه أنه كتب أهل البصرة إلى الحسين عليه السلام

ابن علي عليه السلام ، يسئلونه عن الصمد ، قال : كتب اليهم : بسم الله الرحمن الرحيم ، أما بعد فلا تخوضوا في القرآن ولا تجادلوا فيه ولا تتكلموا فيه بغير علم فقد سمعت جدي رسول الله صلى الله عليه وآله يقول من قال في القرآن بغير علم ، فليتبؤ مقعده من النار ، وأن الله فسر الصمد ، فقال : قل هو الله أحد ، الله الصمد ، ثم فسر : ، فقال : لم يلد ولم يولد ، ولم يكن له كفواً أحد .

لم يلد ، لم يخرج منه شيء ، ككيف كالولد ، وسائر الاشياء الكثيفة التي تخرج من المخلوقين ، ولا شيء لطيف كالنفس ، ولا تشعب منه البدوات كالسنة والنوم ، والخطرة ، والهم والحزن ، والضحك ، والبكاء ، والخوف ، والرجاء ، والرغبة ، والسامة ، والجوع ، والشبع ، تعالى عن أن يخرج منه شيء ، وأن يتولد منه شيء ، ككيف أو لطيف .

ولم يولد ، لم يتولد من شيء ، ولم يخرج من شيء كما يخرج الاشياء ، الكثيفة من عناصرها ، كالشيء من الشيء ، والدابة من الدابة ، والنبات من الأرض ، والماء من الينابيع ، والثمار من الاشجار ولا كما يخرج الاشياء اللطيفة من مراكزها ، كالبرص من العين ، والسمع من الاذن ، والشم من الانف ، والذوق من الفم ، والكلام من اللسان ، والمعرفة والتمييز من القلب ، والانتل من الحجر ، لابل هو الله الصمد الذي لا من شيء ، ولا في شيء ، ولا على شيء ، مبدع الاشياء ، وخالقها ، ومنشيء الأشياء بقدرته ، يتلشى ما خلق لا لئلا بمشيئته ، ويبقى ما خلق للبقاء بعلمه ، فذا لكم الله الصمد ، الذي لم يلد ولم يولد عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال .

ولم يكن له كفواً أحد ، وعن الصادق عليه السلام انه ورد وفد من فلسطين على الباقر عليه السلام ، فسئلوه عن مسائل ، فاجابهم ، ثم سئلوه عن تفسير الصمد . فقال : في الصمد خمسة أحرف فالالف دليل على أليته ، وهو قوله :

شهد الله أنه لا اله إلا هو ، و ذلك تنبيه وإشارة إلى الغائب عن حرك الحواس
واللآم دليل على الهيته ، بأنه هو الله ، والالف واللام يدغمان ،
ولا يظهر أن على الحواس ، ولا يقمان في السمع ، ويظهر أن في الكتابة ، دليلان
على أن الهيته بلطفه ، خافية لا تدرك بالحواس ، ولا يقع في لسان واصف ،
ولا في أذن سامع لأن تفسير الاله ، هو الذي اله الخلق عن درك ماهيته ، وكيفيته
بحسب أويوهم ، لابل هو مبدع الأوهام ، وخالق الحواس ، وإنما يظهر ذلك
عند الكتابة ، فهو دليل على أن الله أظهر ربيوته في ابداع الخلق ، وتركيب
أرواحهم اللطيفة في اجسادهم الكثيفة ، فإذا نظر العبد إلى نفسه ، لم ير روحه ،
كما أن لام السمّد لا يتبين ، ولا يدخل في حاسة من حواسه الخمس ، فإذا
نظر إلى الكتابة ظهر لها مخفى ، ولطف ، فمتى تفكر العبد في ماهية الباري ،
وكيفيته ، اله فيه ، وتمحير بولم تحط فكرته بشيء يتصور له لأنه عز وجل
خالق الصور ، فإذا نظر إلى خلقه ثبت له أنه خالقهم ، و مركب أرواحهم في
أجسادهم .

وأما الصاد ، فدليل على أنه عز وجل صادق ، وقوله صدق وكلامه
صدق ودعى عباده على اتباع الصدق بالصدق ، ووعد بالصدق دار الصدق .
و أما الميم فدليل على دوام ملكه ، وأنه عز وجل دائم تعالى عن الكون
و الزوال ، بل هو عز وجل مكوّن الكائنات الذي كان يتكونه كائن .
ثم قال ﷺ قال : لو وجدت لعلمي الذي أمانني الله عز وجل حلة ،
لنشرت التوحيد والاسلام والايمان ، والدين والشرايع من السمّد ، وكيف
لي بذلك ، ولم يجد جدى أمير المؤمنين عليه السلام حلة لعلمه ، حتى كان
يتنفس الصعداء . ويقول ، على المنبر : سلولي قبل أن تفقدوني ، فإن بين
الجوانح مني لعلماء جوا ، هاهنا ، الا لاجد من يحمله ، و انني عليكم من الله

الحجة البالغة .

أقول : هذه حجة ما تيسر لي إلى الآن من أخبارهم في تفسير السورة ، ولعلّ ما لم اذكر ازيد مما ذكرت ، ولكن في ذلك كفاية لمن عقل ، وعفّر فيها بنور من الله ، فلفظة هو إشارة إلى مرتبة حيث القيوب ، ولفظة الله إلى مرتبة ظهور الاسماء اجمالا ، ولفظة الاحد إلى تفرّده الحقيقي من مرتبة الاسماء ، ولفظة الصمد إلى كيفية تفرّده ، واصلاته ، وأن مبدئيته للأشياء ليس كمبدئية سائر الأشياء بعضها لبعض ، وإن الوجود الحقيقي يختص به ، والأشياء كلّها قائمة بقيوميته وقدرته وليست احاطته للأشياء كاحاطة بعضها ببعض ، حتى العقل بالمقولات ، فإن احاطة كلّ منها إلى غيره يشبه باحاطة المجهوف لما في جوفه . إلا الله المحيط الصمد الذي ، لم يلد ، ولم يولد ، ولم يكن له كفواً أحد ، هذا .

والأخبار في فضلها ، وفضل قرائتها كثيرة :

وفيها ، أن من قرأها ثلث مرّات ، فكانه قرأ القرآن كلّهُ .

وفيها أن من مضى عليه جمعة ؛ ولم يقرأ بقل هو الله أحد ، ثم مات مات

على دين أبي لهب .

وفيها : أن من أصابه مرض ، أو شدة فلم يقرأ في مرضه أو شدته بقل

هو الله أحد ، ثم مات في مرضه وفي تلك الشدة التي نزلت به فهو من أهل النار .

وفيها أنه جاء رجل إلى النبي ﷺ فشكى إليه الفقر ، وضيق المعاش

فقال له رسول الله ﷺ إذا دخلت بيتك فسلم إن كان فيه أحد ، وإن لم يكن

فيه أحد فسلم ، وقرأ قل هو الله أحد مرّة واحدة ، ففعل الرجل فافاض

الله عليه رزقا ، حتى أفانين على جيرانه .

وفيها ان من يؤمن بالله واليوم الآخر ، فلا يدع ان يقرء في دير الفريضة
بقل هو الله احد ، فانه من قرئها جمع له خير الدنيا و الآخرة ، وغفر الله له ،
ولو االديه وما ولدنا ،

اقول اجمال ما دلت عليه هذه الاخبار من معاني الفاظ هذه السورة ،
ان هو اشارة إلى الذات الغائبة عن الحواس والاورام ، والله اى المعبود المفزع
الذي تحير الخلق عن درك ماهيته ،

الاحداى الفرد الحقيقي الواقعى معنى وخارجاً ، الاحدى المعنى لا ينقسم
فيهم ، ولا عقل ولا وجود ، الصمد اى السيد المسمود الذي لا جوف له ، والذي
لم يخرج من شيء ، ولا يخرج منه شيء منشئ الاشياء ، وخالقها ،
ولم يكن له كنوا احد ، هذا كفى للقراءة ،

واما تكبير الر كوع ، ولعل المناسب ان يقصد به تكبيره تعالى من
مجاوز ان يقدر احدان يقوم بعبادته ، و يكون قصده من رفع اليد ايضاً ،
التبرئ من هذا الاعتقاد ، فينحط عن حال القيام للر كوع ، والتواضع عن
قوته وقدرته ، ولزاده ويتأدب لله بهذا الخضوع ، ويذكر ذكر الر كوع ،
ويريد من تسميحه تنزيه ربه عن الشريك في الازادة ،

ثم ان تسميحه تعالى إنما هو فضيلة صفاته الجلالية السليية ،
و اصل صفاته الجلالية السليية ، راجع إلى سلب الحدود ، و سلب الحدود
راجع إلى سلب السلوب ، و مصداق سلب السلوب فيه تعالى ليس الاسمة
الوجود ، هذا بخلاف تنزيه الممكنات ، فان السلوب الراجعة إليها ،
إنما هو بسلب الوجودات التي هي منتزعة من حدود وجوداتها ، لا من
وجوداتها ، فتسميحه تعالى ، إنما هو بما يحمديه ، فلذلك يقرن تسميحه في
الاغلب بعبده ، كما في سبوح الر كوع و السجود ، ومن ذلك قوله تعالى :

فسيح محمد ربك ، هذا حقيقة تنزيهه تعالى ان يعتقد العبد بسلب النقايس
بجميع وجوهها من الله جل جلاله ، يلقبه ويسمى بمقتضى ذلك بجوارحه ، وهو
يقتضى كمال اغلب الصفات الحسنة في العبد ، من الاخلاص ، و الصدق ،
والتوكل ، والتسليم ، والرضا ، والتوحيد ، لأن العبد إذا اعتقد كماله
تعالى من جميع الوجوه ، لابد أن يعتقد كمال قدرته ، وعنايته وعلمه ، وتوحيده
تعالى في ذلك كله ، فلا مناس له إلا من هذه الصفات المذكورة ، لأنه ان
لم يعتقد الضم والنفخ من غيره ، لا يراقبه في اعماله ، و افعاله ابدأ ، و ذلك
يتم به الاخلاص ، والصدق ، و إذا عرف علمه تعالى بصلاح نفسه ، و كمال
عنايته في حقّه و قدرته الكاملة على اصلاحه ، يتم له الثلاثة الأخيرة ، و إذا
اعتقد كماله من حيث انتفاء الشريك ، ومن حيث انتفاء الانقسام والتجزئة
في الوهم ، والعقل و الوجود لتمام له التوحيد بمعنييه الذين ، يجوز ان عليه
تعالى ، كما وجد في كلام أمير المؤمنين ، و سيد الموحدين عليه السلام في تفسير
الوحدة ، التي تجوز على الله ، واجماله ان ما يليق أن يراد من معنى الواحد
عليه تعالى ، اثنان .

احدهما أنه لاشريك له .

وثانيهما أنه احدى المعنى ، و كلا المعنيين قضية سلب النقايس ، التي
هي اضداد الكمال ، فعال التسبيح في العبد ، ان يكون قلبه معتقداً في ربه
الكمال من جميع الوجوه ، ويكون جميع حركاته وسكناته ناشية من هذه المعرفة ،
هذا في التسبيح الكامل المطلق ، و أما التسبيح المقيد ، فهو أيضاً بحسب
القيود ، مثلاً التسبيح الركوني يشبه ان يكون تنزيهاً من نقص الشراكة
في العول ، والقوة والارادة ، كما يشعر بذلك .

ما في مصباح الشريعة ، قال الصادق عليه السلام لا يركع عبده تعالى

ركوعاً على الحقيقة، إلا زمنه الله بنور بهائم وأظلمه في ظلال كبريائه، وكساه كسوة
أصفائه، والركوع أول السجود ثان، ومن أمي بالأول صلح للثاني، وفي
الركوع أدب، وفي السجود قرب، ومن لا يحسن الأدب لا يصلح للقرب،
فاركع ركوع خاضع لله عز وجل بقلبه، متذلل وجل تحت سلطانه، خاضع
له بجوارحه، خفض خائف حزين على ما يفوته من فوايد الرّاء كمين.

وحكى أن ربيع بن خثيم كان يسهر بالليل إلى الفجر في ركوع واحد،
فاذا أصبح بزفر، فيقول: أوّه سبق المخلصون، وقطع بنا، واستوف ركوعك
باستواء ظهرك، وانحطّ عن همتك في القيام بخدمته، ألبومته وفر بالقلب
عن وسوسة الشيطان، وخدايحه ومكائده، فإن الله رفع عباده بقدر تواضعهم
له، ويهديهم إلى أصول التواضع، والخضوع والخشوع بقدر اطلاع عظمتهم
على سرايرهم - انتهى.

اقول: تأمل في هذه الكلمات، وتحقق بما فيها يكفيك في هذا المقام
فإن تأملت في قوله الركوع أول، والسجود ثان، وفي الركوع أدب،
وفي السجود قرب، عرفت وجه ما ذكرته من الاستشمار، فإن التبري عن
الحول والقوة، والتوكل والتسليم، التي هي فضيلة التنزيه عن الشريك
في الحول والقوة والأزلة من الأدب، ومقام الفناء الذي لازمه القرب، الذي
هو عبارة عن التنزيه السجودى عن القرب، وأيضاً قوله: وانحطّ عن همتك
في القيام بخدمته إلا بعموته، كالصرح في أن المراد من الركوع هو الإشارة
بالتبري مما ذكر، وتنزيه الرب عن الشريك فيها، وأيضاً الجزاء الذي
ذكر أولاً من أمي بحقيقة الركوع، إنما يناسب ما ذكرنا من التبري،
لأنه المناسب بنور البهاء، والاستقلال في ظلال الكبرياء.

وبالجملة فمن كان مراعيّاً للأسباب وانظراً في الأمور بتدبيره وحوله

وقوته ، ومعتمداً عليها فهو لهم ركع بحقيقة الركوع ، ولم ينزه الله بتنزيه
الركوعى ، وان اطال الركوع وسبح مائة مرة .
وبالجملة حقيقة الركوع وروحه ان يكون قلب العبد على صفة التواكل
وعمله عمل المتواكلين ، ولا يرى مدبراً ، بل ولا فاعلاً بالاستقلال الا الله ، ويتبرئ
عن الحول والقوة ، ويكون كعبه وتشبته للاسباب من جهة الامر ، ولا
يمكن لمثل هذا ان يكون في كسبه حرماً ، ولا اخذاً للحرام ولا الشبهات
بل ولا يسك ولا ينفق إلا الله ، وبامر الله ، بل يكون الانفاق والامساك عنده
على السواء ، بل وسوى عنده الوجود والعدم ، والفقر والغنى ، وعند ذلك
يتولى الله تدبير اموره بنفسه ، ولا يكله إلى غيره ،
وأما القيام عن الركوع فليكن النية فيه الارتفاع بالله على اعدائه
بعد التواضع له :

و يرفع اليد اتكبيعه التبرئ عن التواضع لاعدائه ثم إنه يستحب
الاستيفاء بالركع باستواء الظهر ، وان يمد عنقه ، ناوياً بانى امنت لك ،
وان ضربت عنقى ، ثم يرفع راسك راجياً القبول خضوعك ، وتسبيحك وحملك ،
ونلوياً الارتفاع على اعدائه بحوله وقوته ، ومؤكداً لرجائك ، بقول سمع الله
من حده ، أي اجاب الله من حده ، مردفاً ذلك بالحمد والتمسك ، بقول المصدق
رب العالمين ، ثم تزيد في الخشوع والتذلل إلى ربك بعد الارتفاع على اعدائه
بقول اهل الكبرياء والمظنة ، والوجود الجبروت ، كأنك بعد ما قمت للعبودية ،
اقتضى ذلك ، ان تتبرئ من حولك وقوتك ، في القيام بسبوريته بالركوع ،
وتنزيهه تعالى عن الشريك في الحول والقوة ، واقتضى ذلك ان تظهر أنك
مع ذلك ترفع على اعدائه ، واعداً اوليائه بحوله وقوته ، واقتضى ذلك أيضاً
ان تذكر بعد الارتفاع ذلك ، وكبريائه وعظمته في ذلك الارتفاع ، فيتم لك

آداب العبودية علماء وعملًا ، ثم تترقى عن رؤية لواء حق ادب العبودية ،
فتشرف بمقام القرب ، فكبر رتبة عن الشريك ، فكانت إذا حصل لك القرب ،
تجلى لك انوار جمال الاحدية ، واضمحلت عنده وجودات جميع الخلائق ،
فكبرت رتبة عن أن يكون له شريك في الكمال وخررت ساجدة المعظمة ،
محتجبا عن جميع الاشياء ، ومنزها له عن كل ما يتوهم من التناقض المضادة
للكمال ، حتى الشريك في الوجود الحقيقي ، فكانت لا ترى في الوجود إلا الله ،
وان وجودات جميع الممكنات كسراب ببيعة يحسبه الطمأن ماء ، وتزى بان
وجود العالم كانه وجود خيالي ، والوجود الحقيقي المعني الخارجى هو وجوده
تعالى ، بل ولانتمت إلى غيره ابدًا .

في صباح الشريعة قال الصادق عليه السلام : ما خسر الله تعالى قط من امر
بحقيقة السجود ، ولو كان في العمر مرة واحدة ، وما افلح من خلا برتبة في
مثل ذلك الحال تشبهاً بمخادع نفسه ، غافل لاه عن ما اعد الله للمساجدين ،
من البشر «خلأ أس» العاجل ، وراحة الاجل ، ولا بعد عن الله ابدًا من احسن
تقربه في السجود ولا قرب إليه ابدًا من اساء ادبه ، وضبح حرمة بتعلق قلبه بسواه
في حال سجوده ، فاسجد سجود متواضع لله ، ذليل علم انه خالق من ممراب
يطوء الخلق ، وانه ركب من طرفة يستقرها كل أحد ، وقد جعل الله معنى
السجود سبب التقرب إليه بالقلب ، والسر والروح ، فمن قرب منه بعد
عن غيره ، الامرى في الظاهر ، انه لا يستوى حال السجود ، إلا بالتوازي
عن جميع الاشياء ، والاحتجاب عن كل ما تراه العيون ، كذلك امر الباطن ،
فمن كان قلبه متعلقا في صلواته بشيء ، دون الله فهو قريب من ذلك الشيء ،
بعيد عن حقيقة ما اراد الله منه في صلواته ، قال الله : ما جعل الله لرجل من ظلمين
في خوفه ، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله : قال الله تعالى : لا اطلع على قلب عبدي ،
فاعلم فيه حب الاخلاص لطاقتي لوجهي ، وابتغاء مرضاتي ، إلا عوليت

تقويمه ، وسياسته و تهربت منه ، ومن اشتغل في صلوته بغيره ، فهو من المستهزئين بنفسه ، مكتوب اسمه في ديوان الخاسرين انتهى .

أقول تأمل في الفاظ الرواية ، لعلك تجد دالة على ما ذكرناه من معنى حقيقة السجود ، فإن المعنى الذي من أتى به ، ولو في عمره مرة واحدة لم يخسر ، لا يناسب إلا بما ذكرنا كما يشير إليه قوله من انس العاجل ، والانس لا يكون إلا بتجلي المطلوب ووصاله ، وكذا قوله : وقد جعل الله معنى السجود سبب التقرب إليه بالقلب ، والسر والروح وليس في غير ما ذكرنا من المعنى هذه الغاية فإن التقرب بالسر والروح ، لا يكون إلا بما ذكرنا ، وإن كان ظاهر قوله : ممن كان قلبه متعلقا في صلوته بشي دون الله ، فهو قريب بذلك من الشيء - اه - ، إن المراد حضور القلب الذي يلزم في جميع أحوال الصلوة ، من أفعالها وأقوالها ولكن الذي يطمئنه حق التأمل ، أن هذا الذي ذكرنا خيراً ، كأنه سيخ لبيان أمر عام لجميع أجزاء الصلوة ، وهو الحضور ، وذلك أيضاً يقتضى أن يكون حال السجود كما ذكرنا ، لأن حضور القلب في القيام مثلاً يقتضى الالتفات إلى مقام العبودية والربوبية ، وفي الركوع يقتضى الالتفات إلى الغير ، وإلى أن الحول والقوة الحقيقية منفية عنهم ، والحضور المناسب للسجود ، هو بالقضاء عن الكل ، والحضور عند الرب تعالى ، وهذا عين ما ذكرنا من المعنى .

وبالجملة التواري ، والاحتجاب عن الكل بالبدن بهيئة السجود الظاهرية ، والتواري بالقلب والسر والروح ، لا يكون إلا بما ذكرنا . هذا ولا يذهب عليك ، ما في الرواية الأخيرة ، من وعد الله لمحبة

الاخلاص ، فضلاً عن المخلصين ، وإن كنت تعجز عن نفس الاخلاص ، فأحذر لامحالة عن التواني من حب الاخلاص ، فتعزم من كرامة تولى الله جل جلاله تدبير امورك ، فتكون في صلوتك من المستهزئين بنفسك ، وتلحق

بالخاسرين.

ثم إن السجود من افضل الاعمال البدنية وأجابه للتور .
كما روى عن الصادق عليه السلام : وجدت التور في البكاء والسجدة .
وروى أيضاً أنه أقرب حالات العبد إلى الله ، لا سيما إذا كان جايحاً
وباكياً .
وورد فيه فضائل جمّة .

منها أنه سئل جماعة عن رسول الله صلى الله عليه وآله أن يضمن لهم على ربّهم الجنة ،
فقال : على أن تعينوني بطول السجود ، قالوا : نعم فضمن لهم الجنة .
ومنها ما روى ، أنه قيل للصادق عليه السلام : لم أخذ الله إبراهيم خيلاً
قال : لكثرة سجوده على الأرض .

وروى أيضاً في الصحيح ، أن العبد إذا صلى ثم سجد سجدة الشكر ،
فتح الرب تعالى الحجاب بين العبد ، وبين الملائكة ، فيقول : يا ملائكتي
أنظروا إلى عبدي ، أدّى فريضتي ، وأتمّ عهدي ، ثم سجّدي شكر أعلى ما
أبعت به عليه ، ملائكتي ما زاله قال : فيقول الملاءكة : يا ربنا رحمتك ، ثم
يقول الرب تبارك وتعالى : ثم ماذا ؟ فيقول الملاءكة : يا ربنا جنّتك ،
فيقول الله تبارك وتعالى : ثم ماذا ؟ فيقول الملاءكة : كفاية مهمّاته ، فيقول
الربّ ثم ماذا ؟ قال : فلا يبقى من الخير شيء إلا قالته الملاءكة ، فيقول الله
تبارك وتعالى : ثم ماذا ؟ فيقول الملاءكة : يا ربنا لا علم لنا ، قال : فيقول الله
تبارك وتعالى : اشكر له كما شكر لي ، وأقبل إليه واربه وجهي .

أقول : في هذه الرواية كفاية لمن كان له قلب ، أو ألقى السمع وهو شهيد .
أقول : روى عن أصحاب الأئمة من طول السجود ، أمر عظيم حينئذٍ لهم ،

ولمن تبعهم .

مثل ما روى عن الكشي أنه وجد في كتاب أبي عبدالله الشاذاني بخطه ، سمعت أبا محمد الفضل بن شاذان يقول : دخلت العراق فرأيت واحداً يعاتب صاحبه ، ويقول له : انت رجل عليك عيال ، محتاج ان تكتسب عليهم . وما آمن أن يذهب عيناك من طول السجود ، قال : فلما أكثر عليه ، قال : أكثر علي ويحك لو ذهب عين احد من طول السجود ، لذهبت عين ابن أبي عمير ، ما ظنك برجل سجد سجدة الشكر بعد صلاة الفجر ، فما رفع رأسه الا عند الزوال .

وروي أيضاً عنه .

قال : وذكر أبو القاسم تضرع الصباح عن الفضل بن شاذان ، قال : دخلت على محمد بن أبي عمير ، وهو ساجد فاطال السجود ، فلما رفع رأسه ، وذكر له طول سجوده ، قال : كيف لورايته جميل بن جراح ، ثم حدثه إنه دخل علي جميل بن جراح فوجده ساجداً ، فاطال السجود جداً ، فلما رفع رأسه ، قال له محمد بن أبي عمير : أطلت السجود ، فقال : كيف لورايته معروف بن خربوز . هذا و طول سجود السجادة ، والكاظم معروف .

أقول : كان لي شيخ جليل عامل عارف كامل قدس الله تربته ، ما رأيت له نظيراً في المراتب المذكورة ، مثلته عن عمل مجرب يؤثر في اصلاح القلب ، وجلب المعارف ، فقال قدس سره العزيز ، ما رأيت عملاً مؤثراً في ذلك مثل المداومة على سجدة طويلة في كل يوم وليلة مرة واحدة ، يقال فيها : لا إله إلا أنت سبحانك اني كنت من الظالمين ، يقوله : وهو يرى نفسه مسجونة في سجن الطبيعة ، ومقيدة بقيود الاخلاق الرذيلة ، محترقاً بأنك لم تفعل ذلك بي ، ولم تظلمني ، وأنا الذي ظلمت نفسي و اوقعتها في هذا الحال ، وقراءة سورة الفدر في ليلة الجمعة ، وفي عصرها

مائة مرة ، و كان أصحابه عاملين بذلك ، كل منهم على حسب مجاهدته .

و سمع عن بعضهم ، أنه كان يقول : ثلاثة آلاف مرة .

و بالجملة هذه السجدة ، و بركاتها معروفة عند العاملين بها ، ولكن
بغير المداومة ، و كيف كان سئل أمير المؤمنين (عليه السلام) عن معنى السجدة الاولى ،
قال : تأويلها اللهم أنك منها خلقتنا ، بمعنى من الأرض ، و تأويل رفع رأسك
و منها ، اخرجتنا ، و السجدة الثانية ، و اليها تعبدنا ، و رفع رأسك ، و منها
تخرجنا عمارة اخرى .

أقول : و الذي يفهم من تفسير الامام ، ان النية من رفع الرأس في
السجدة الاولى ، قصد الارتفاع على اعداء الله ، و اعداء أوليائه .

و يمكن الجمع ، بان الاول اشارة الى مطلق الخروج الى الدنيا ، و
الثاني اشارة الى حكمه ، و هو الايمان بالله ، و بأوليائه .

ثم ان السجود من جهة أنه سورة مقام الفناء ، الذي هو أقصى درجات
الاستكانة ، ولذا ناسب أن يوضع فيه اعز الاعضاء على أرض الأشياء ، و يجب
أن يذكر الله عند مسيحه باسمه الاعلى ، فاذا أتى العبد بذلك ، فرق قلبه ،
وطهر لبه برد الفرع على اصله ، و وضع نفسه موضعه ، شملته العناية الربانية
لان عنايته تتسارع الى مواضع الذل ، و مراکز الاضطراب ، و أي ذل انزل من مقام
الفناء ، و أي اضطراب اشد من اضطراب وجه العبودية ، ثم أنه اذا انتهى سنن
العبودية بالفناء عن نفسه ، ثم الارتفاع بربه ، كبر و سأل ربه مغفرة ذنوبه ،
و تقصيره و قصوره في درجات أحوال الارتفاع ، فانه غلض علما و عملا ،
لكونه موافقا لهوى النفس ، ثم يؤكد ذلّه بعد الارتفاع بالسجدة الثانية ،
و مسيح ربه الأعلى بحدته ، فكانه اتم فناءه عن نفسه ، بالفناء عن جميع
آثاره ، فاستحق بذلك أقصى مقامات العبودية ، و مقام الشهود ، و البقاء

الابدی ، فيرفع رأسه ، تادباً للقيام بالعبودية ، والبقاء بالله في مقام الشهود ، فيشهد فيه بالتوحيد ، ويقرنه بالشهادة بالرسالة ، فيصلی على النبي وآله ، شكر النعمة عدايتهم بذلك المقام الاسنى ، أو يقصد بها التحية بحضور مجلس الحضرة ، فيخص بها مقرني ملك الحضرة .

ثم يقوم للركعة الثانية ، ويزيد فيها القنوت بعد السورة ، ويطيل فيه جداً ، ويختار من الدعوات الواردة فيه ، وفي غيره الزمها وأجلها ، وما يؤثر في رقة القلب ، ويراعي في ذلك شرايط الدعاء ما يمكنه ، فمن اطال قنوته ، وأحسن دعائه فيه ، فقد احرز حفظه من كل السعادات ، فإن الدعاء من اوسع أبواب الرحمة ، وهو طريق مستقل قبل طرق الخير كلها إلى جميع السعادات ، وأنا اخترت لقنوت الصبح والمغرب دعوات من ادعية اثمتنا عليها السلام ، و لو في غير القنوت ، ولا بأس به .

وإذا جلست للتشهد بعدهذه الافعال الدقيقة ، والاسرار العميقة المشتملة على الاخطار الجسيمة ، فاستشعر الخوف التام ، والرغبة والحياء ، والوجل ، من ان يكون جميع ماسلف منك غير واقع على وجهه ، فاجعل يدك صفراً من فوايدها ، إلا أن يتدارك الله برحمته ، ويقبل عملك الناقص بفضله ، وأرجع إلى عبده الامر ، وأصل الدين ، واستمسك بكلمة التوحيد ، وحسن الله الذي من دخله كان آمناً ، ان لم يكن حصل في يدك غيره ، واشهد له بالوحدانية ، واحضر رسوله الكريم ، ونبيه العظيم بيالك ، وانهله بالعبودية ، والرسالة ، وصل عليه وعلى اله مجدداً عهد الله باعادة كلمتي الشهادة ، متعزاً بها لتأسيس مراتب العبادات ، فأنها اول الوسائل ، واساس الفواضل ، مترقياً لاجابته عليه السلام بصلواتك عشراً من صلواته ، إذا قسمت بحقيقة صلواتك عليه ، التي لو وصل إليك واحد منها ، اقلعت أيداً .

وفي مصباح الشريعة ، التصديق على الله ، فكأن عباده في السر ، خاضعاً له في الفعل ، كما أنك عبده في القول ، والدعوى ، وأوصل صدق لسانك بصفاء صدره ، فإنه خلقك عبداً ، وأمر أن تمده بقلبك ، ولسانك و جوارحك ، وأن تحقق عبوديتك له ، بربوبيته ، وتعلم أن نواصي الخلق بيده ، فليس لهم نفس ؛ ولا لحظة إلا بقدرته ؛ ومشيتهم ، وأنهم عاجزون عن إيمان أقل شيء في مملكته ، إلا بأذنه وإرادته .

أقول : ولا تغفل مما في هذه الكلمات الشريفة من الإشارات ، لاسيما قوله وتحقق عبوديتك له بربوبيته ، فإن تحقق العبودية بالربوبية ، إنما يتم بالتفويض الكامل ، والتسليم المطلق من جميع الجهات ، ولا يتحقق ذلك إلا بأن يعلم المبد أن لا نفس ، ولا لحظة إلا بقدرته ، ومشيتهم وإذاعته ذلك ، واعتقد به اعتقاداً مباشراً لقلبه ، وعلماً صادقاً مؤثراً في أفعاله وأعماله ، لا يرى في الوجود مؤثراً إلا الله ، ولا في الكون فاعلاً غيره ، وحشيد ينقطع إلى ربه ، وينقطع طمعه عن الناس ، وعن حوله وقوته ، فيتم له التوحيد العلمي ، فيكون في شهادته بالتوحيد ، صادقاً وأباً من لا يرى الخير إلا في المال مثلاً ولا يرى معطياً ، ولا مانعاً إلا الناس ، فهو مضاد لتوحيد الله ، و منافق في شهادته بأن لا إله إلا الله ، والله يشهد أن المنافقين لكاذبون ، فأن الله وأنا اليه رايعون . مصيبة عظم رزقها ، وجل عقابها .

أقول : ومن هذا الباب .

ما روى عن أمير المؤمنين عليه السلام ، أنه لا يجد عبد طمع الإيمان ، حتى يعلم أن الضر والنافع هوالله ، ومثل هذا المبد لا يكون بمافي يده أدنى منه بما عند الله ، ويسوى عنده الوجود والعدم ، والغنى والفقر ، وأما من يرى الأسباب ، ولم ير مسبب الأسباب ، ولا مطمئن على ضمان الله ، فهو حقيق

بان يعدّ عابداً لها ، لا لله الفلهم إلا ان يكون إيمانه اعتقاداً جازماً ، ويكون
عدم تأثير إيمانه في عمله من جهة مرض قلبه ، وضعفه ، و استيلاء الجبن عليه ،
و انزعاجه بسبب الادهام الغالبة عليه ، فان القلب قد ينزعج بمبالوهم ، و
طاعة له من غير نقصان في الاعتقاد ، كانه عليه من ان يبيت مع ميت في بيت ،
أو في قبر مع قطعه بان الميت مثل سائر الجمادات ، لا يقدر على شيء هذا ،
ولا تنفل مما اشير اليه في امر الصلوة ، و هي امور : منها ان صلواتك للنبي
ﷺ من قبيل صلواتك لله ، كما يفهم ذلك ، من قوله : أوصل - اه .

و هذا كذلك ، لان الصلوة خدمة ، و عبودية ، و ميل و رغبة من العبد
إلى الله ، و ذلك بالنسبة إلى الله ، انما هو بالصلوة ، و هكذا صلوة النبي
ﷺ خدمة ، و تواضع ، و ميل و رغبة إلى حضرة رسول الله ﷺ ، و سورة
ذلك كله واحدة ، انما هو بالصلوة المسنونة له من الله .

و محتا لزوم و صل صلواته بصلوة الله ، و طاعته بطاعته ، لانه بعد الله
جل جلاله ولي نعم الله على عباده و واسطة فيضه الاقدس ، و خليفة الله ، و
جنب الله و بابه ، و وجهه الذي يتوجه إليه الاولياء ، و بعده خلفائه المعصومون :
أمير المؤمنين ، و الاحد عشر من اولاده .

و منها ان في معرفة حرمة بركات ، و فوائد ، و ان من لم يعرف فوائده
فوائد صلواته ، فان معرفتهم ﷺ من مهمات الامور .

و قد روى في ذلك اخبار جلية ، فارجع إلى ما روى في معرفتهم بالنورانية ،
بل صح قول من قال : ان الخير كله في كمال معرفتهم لانه لاسيلى الى
معرفة كنه الذات عز وجل فالمعرفة الممكنة في حقنا التي هي اسعاد السعادات ،
و أفضل مقامات الدين كلها ، بل لافضيلة مثلها انما هي معرفة الاسماء ، و
هم اسماء الله الحسنى ، بل الاسم الاعظم ليس إلا حقيقتهم ، فمن عرف حقيقتهم

بالمعرفة الشخصية ، فقد فازونا ، ولم ذلك : ان المعرفة انما هي بالوصول إلى المعروف ، و القرب منه ، وهذا هو المقصد الاسنى والكرامة العظمى ، التي لا مرتقى فوقها ، لا في الدنيا ، ولا في الآخرة .

ثم ان في فضيلة صلوة صلى الله عليه وآله ، وردت أخبار متواترة ، ويكفي منها خير واحد مستفيض ، و هو انه صلى الله عليه وآله و عدلن صلى الله عليه وآله عليه واحداً أن يصلي عليه عشراً ، بل في رواية الكافي ، باسناد عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إذا ذكر النبي صلى الله عليه وآله فأكثروا الصلوة عليه ، فانه من صلى على النبي صلوة واحدة ، صلى الله عليه ألف صلوة ، في ألف صف من الملائكة ، ولم يبق شيء مما خلقه الله إلا صلى على العبد ، لصلوة الله عليه ، و صلوة ملائكته ، فمن لم يرغب في هذا ، فهو جاهل مفرور ، فقدير الله منه ، و رسوله ، و أهل بيته . و روى فيه في حديث ، عن رسول الله صلى الله عليه وآله من ذكرت عنده ، فلم يصل على فدخل النار فأبغض الله .

أقول : من كان مصلياً على رسول الله صلى الله عليه وآله ، وسلم لأهله ، يراقب ان لا يضاد في ذلك بعمله ، فان روح الصلوة التحية والاكرام ، و روح السلام ما يحكي لك في مصباح الشريعة ، و هذان المعنيان انما يخالفان بالأيفاء و الشقاق ، و إذا سليت عليه وآله ، و سلمت بلسانك فراقب ، ان لا تؤذيه بعملك ، فيخالف قولك في لسانك ، بعملك بلسانك ، و غيره من جوارحك ، فان الأخبار وردت بمرض اعمالك على رسول الله صلى الله عليه وآله والائمة عليهم السلام ، فما ظنك بهم ، إذا راوا منك القبايح والمعصية ، و إذا رؤا في ملك الظلم على شيعتهم ، و عترتهم ، أما يؤذيه ذلك ؟ وليس مضاداً أو مخالفاً مع الصلوة والسلام عليهم ، و إذا كان لسانك مخالفاً لعملك ، و قلبك ، كان نفاقاً يستجير من ذلك إلى الله . و قد حكى من بعض أهل المراقبة : انه كان يدعو لجماعة من اخوانه

المؤمنين مدة ، و انفق له أنه مات ابوه فورث منه مالا ، قال : أما كنت اولسي أخواني بالدعاء بالنعم الباقية : كيف اجل عنهم من عروض الدنيا الغاية ، قسم ارثه من أبيه بين من كان يدهولهم .

أقول : من يحسد اخاه ببعض زخارف هذه الدنيا ، كيف يمكن له ان يرغب ان يعطيه الله كرامات عوالم الآخرة ، و من لا يقدر ان يرى في أخيه شيئاً من النعم الشخصية ، كيف يشفق الى ان يصل إليه النعم الجليلة الفاخرة ؟ وهل يكون هذا إلا خلفا ، والذي يترأى من بذل الناس الدعاء بالجنة و بخلهم وحسدكم في غير ذلك ، إنما من جهة عدم اعتقادهم في تأثير دعائهم ، وإما من جهة عدم اطمينانهم بوجود النعم الآخروية .

و كيف كان في مصباح القرينة : معنى التسليم في دبر كل صلوة معني الامان ، اي من امري بأمر الله تعالى ، و سنة نبيه خاضعاً له ، و خاشعاً فيه ، فله الامان من بلاء الدنيا ، والبراءة من عذاب الآخرة ، و السلام اسم من اسماء الله تعالى ، أودعه خلقه ليستعملوا معناه في المعاملات ، والأمانات ، والألصاقات ، و تصديق مصاحبتهم و مجالستهم فيما بينهم ، وصحة معاملتهم ، فأن اردت أن تضع السلام موضعه ، و تؤدي معناه ، فأتق الله و ليسلم منك دينك ، و قلبك و عقلك ، لا تدنسها بظلم المعاصي ، و لتسلم منك حفظتك ، لا تبرمهم ، ولا تلمهم ، ولا توحشهم منك بسوء معاملتك معهم ، ثم مع صديقك ، ثم مع عتوك ، فإن من لم يسلم منه هو أقرب اليه ، فلا بعد اولي ، و من لا يضع السلام موضعه هذا ، فلا سلام ولا تسليم ، وكان كاذباً في سلامه ، وان افشاء في خلقه .

أقول : تفضل يا عاقل من هذه الكلمات بحكم تسليمك على الناس ، و قلبك لا يجب له سلامة جميع النعم ، او بعضها ، هل هذا الاتفاق ؟ و هل

المسلم ان يتوقع مثل هذا السلام ، ما اعد الله للمسلم من الكرامات ، و هكذا نقول في لسانك : السلام عليك ورحمة الله وبركاته ، وتوفيه بعملك وفعلك فتفتن من ذلك على موقع سلامك لثبيتك ، و ائمتك عليهم السلام في صلواتك ، او في زيارتك ، فان من ظلم الناس و شيعتهم و ذريتهم ، و اخذ منهم مالا ، و زارهم عليهم السلام بذلك المال ، لاسيما اذا كان ملامساً بهن هذا المال ، عند التسليم ، او بقرته لاداء التسليم ، فما حكم سلامه ، لاسيما اذا كان مع مخالفتة في الباطن ، مخالفاً لرضاء في الزي والهيئة أيضاً ، بأن يكون لبس لباس اعدائه ، و تشبهه باعدائه في اللباس والهيئة ، وروج بذلك اعداء الدين ، و خلاف احكام الله ، فهل سلامه في هذا الحال سلام و محبة ، او هو مستهزى بنفسه ؟ بل يمكن ان يكون بعض هذه التسليمات ، والزيارات بمثابة السهام على قلوبهم الزكية ، و الصياح بالله ، واللجاء اليه من امثال هذه الفصايح في الزيارات ، التي هي من افضل القربات ، قل : هل تلبسكم بالاخسرين امهالا ، الذين نزل سعيهم في الحياة الدنيا ، و هم يحسبون انهم يحسنون صنعا . هذا ولا تنقع في تشهدك بقدر الواجب تبعاً للمعارف ، و اعمل فيه لاجالة بعض فقرات التشهد الكبير ، و كذا لا تدع في سلامك التسليم على الائمة ، بما ورد ، وعلى الانبياء و الملائكة ، فان تبعية السلف صاروا عضالا لا ينجو منها إلا الاوحدى ، و اتسع مجراها حتى في العبادات ، والقربات ، مثلاً ارى الشيعة مولعين لذكر الشهادة بالولاية في اذانهم ، مع اعتقادهم انه لم يرد به رواية ، وان كان هذا الاعتقاد باطلا ، و يتركون السلام على الائمة في صلواتهم ، مع اعتقادهم باستحبابه ، و هل هذا إلا من جهة التعارف ، وعدمه .

هذا و قد لزمني بعد ماسطرت هذه الجملة ، ان اذكر ما ورد في هذا

المعنى من الروايات ، في تفسير الامام عليه السلام قال إذا توجه المؤمن في مصلاه ليصلي ، قال الله عز وجل ملائكة : يا ملائكتي اماترون الى عبيدي هذا ، قد انقطع عن جميع الخلايق الي ، وامل رحمتي وجودى ورافقتي ، اشهدكم اني اخصه برحمتي ، وكراماتي ، واذارفع يده ، وقال : الله اكبر ، اثنى على الله ، قال الله ملائكة : يا عبادى اماترونه كيف كبرتي ، وعظمتي ، ونزعتني عن ان يكون لي شريك ، او شبه ، او نظير ، ورفعه يده ، وبرز عما يقوله اعدائي : من الاشركذبي ؟ اشهدكم اني ساكبره ، واعظمه في دارجلالي ، وأترعه في منزلاتداركرامتي ، وأبرئه من آفاته ومن ذنوبه ، ومن عذاب جهنم ومن يرانها ، وإذا قال : بسم الله الرحمن الرحيم ، وقرء فاصحة الكتاب وسورة ، قال الله ملائكة : اماترون عبيدي ؟ كيف علمت ذبقرائة كلامي ؟ اشهدكم ملائكة كتي ، لا قولن له يوم القيمة أقرء في جنائي ، وارق درجاني ، ولا يزال يقرء ويرقى بعدد كل حرف درجة من ذهب ، ودرجة من فضة ، ودرجة من لؤلؤ ، ودرجة من جواهر ، ودرجة من ذيرجد اخضر ، ودرجة من زمرّد اخضر ، ودرجة من نور ربّ العزة ، فاذا ركع قال الله تعالى ملائكة ، يا ملائكة كتي كيف تواضع لجلال عظمتي ؟ اشهدكم لاعظمته في دار كبريائي وجلالي ، فاذا رفع رأسه من الركوع ، قال الله تعالى ملائكة : يا ملائكة كتي اماترون كيف يقول ؟ ارفع من أعدائك كما اتواضع لأوليائك ، وأتسب لخدمتك ، اشهدكم يا ملائكة كتي لأجلن بحيل العاقبة له ، ولايسيرته إلى جنائي ، فاذا سجد قال الله تعالى ملائكة : يا ملائكة كتي اماترون كيف تواضع بعد ارتفاعه ، وقال اني ، وان كنت جليلامكيناً في دنياك ، فانا ذليل عندالحق إذا ظهر لي ، سوف ارفعه ، وادفع به الباطل ، فاذا رفع رأسه من السجدة الاولى ، قال الله تعالى يا ملائكة كتي اماترونه كيف قال : اني و

ان تواضعت لك فسوف اخلط الاصاب في طاعتك بالذل بين يديك ، فاذا سجد ثانية ، قال الله تعالى ملاه كنه : أمانرون عيدي ؛ هذا كيف اعاد التواضع ، لي لاعدن اليه رحتي ، فاذا رفع رأسه قائماً ، قال الله تعالى : يا ملاه كني لارفعته يتواضعه ، كما ارفع إلي صلوته ، ثم لا يزال يقول الله تعالى ملاه كنه هكذا في كل ركعة ، حتى إذا قعد في التشهد الاول ، والتشهد الثاني ، قال الله تعالى : يا ملاه كني ، فدغض خدمتي وعبادتي ، وقعدتني على و يصلي علي عهد نبوتي ، لأثنين عليه في ملكوت السموات و الارض ، و لاصليين على روحه في الارواح ، فاذا صلى على أمير المؤمنين في صلوته ، قال الله : يا عبدي لاصليين عليك ، كما صليت عليه ، ولا جعلته شيعك ، كما استغفنت به ، فاذا سلم من صلوته ، سلم الله عليه وملاه كنه .

أقول : سبحان هذا الرب الدود ، المعطوف الرحيم الرؤف ، و سبحانه من كريم ما العطفه ، و من لطيف ما أكرمه .

و منها ما في كتاب اللثالي ، قد روى انه سئل ما الحكمة في انه جعل للصلوات الاذان ، و لم يكن لساير العبادات اذان ولا اقامة ؛ قال **عليه السلام** : لان الصلوة شبيهة بأحوال يوم القيمة ، لان الاذان شبيهة بالنفخة الاولى لموت الخلائق ، و الاقامة شبيهة بالنفخة الثانية ، كما قال الله تعالى : واستمع يوم ينادى المنادى من مكان قريب و القيام إلى الصلوة شبيهة بقيام الخلائق ، كما قال الله .

يوم يقوم الناس لرب العالمين ، ورفع الايدي والتكبيرة الاولى شبيهة برفع الايدي لأخذ الكتاب يوم القيمة ، و قراءة الكتب بين يدي رب العالمين .

كما قال تعالى :

اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً ، والرَّكُوعُ شبيه بخضوع
الخلايق لربِّ العالمين ، كما قال تعالى :
وعنت الوجوه للحي القيوم ، والسَّجُودُ شبيه بالسَّجود لربِّ العالمين ،
كما قال عزَّ ذكره .

يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السَّجود ، والتَّشَهُّدُ شبيه بالجنود
يدين ربِّ العالمين ، كما قال تعالى :

فريق في الجنة وفريق في السعير .

ومنها ما في اخبار المراجع ، من كون كيفية معراجة عليه السلام منطبعة
مع كيفية الصلوة ، من الاذان ، والوضوء إلى آخر الصلوة ، وفيما رواه في
الكافي ، بعد ذكر تشريع الاذان والاقامة باجزائهما إلى السماء الرابعة ،
ثم قيل لي : ارفع رأسك يا محمد ، فرفعت رأسي ، فإذا اطباق السماء قد خرفت ،
والحجب قد رفعت ، ثم قال لي : طأطأ رأسك أنظر ماذا ترى ؟ فطأطأت رأسي
فنظرت إلى بيت مثل يتكلم هذا ، وحرم مثل حرم هذا البيت ، لوالقيت
شيئاً من يدي لم يقع الاعليه ، فقيل : يا محمد هذا الحرم ، وإنت الحرم ، ولكل
مثل مثاله ، ثم أوحى الله الي : يا محمد أدن من صاد ، واغسل مساجدك وطهرها ،
وصل لربك ، فدنيت رسول الله صلى الله عليه وآله من صاد ، وهو ماء يسيل من ساق العرش
الايمن ، فتلقي رسول الله الماء بيده اليمنى ، ومن أجل ذلك صار الوضوء باليمن ،
ثم أوحى الله اليه ان اغسل وجهك ، فانك تنظر الي عظامتي ، ثم اغسل
ذراعيك اليمنى واليسرى ، فانك تلقي يديك كلامي ، ثم امسح رأسك بفضل
ما بقي في يدك من الماء ، ورجليك إلى كعبيك ، فاني ابارك عليك واطمئنت
موطناً لم يلائه احد غيرك ، فهذا علّة الاذان والوضوء ، ثم أوحى الله تعالى
إليه : يا محمد استقبل الحجر الاسود ، وكبر على عدد حجبي ، فمن أجل ذلك

صار التكبير سبماً ، لأن الحجب سبغ فافتتح عند افتتاح الحجب ، فمن أجل ذلك صار الافتتاح ستة ، والحجب متطابقة بينهما بحار النور ، وذلك النور النور الذي أنزل الله تعالى على محمد ﷺ فمن أجل ذلك صار الافتتاح ثلث مرات ، لافتتاح الحجب ثلاث مرات ، فصار التكبير سبماً ، والافتتاح ثلاثاً ، فلما فرغ من التكبير والافتتاح ، أوحى الله إليه سم باسمي ، فمن أجل ذلك جعل بسم الله الرحمن الرحيم في أول السورة ، ثم أوحى الله إليه ان أحمدي ، فلما قال : الحمد لله رب العالمين ، قال النبي في نفسه شكراً ، فأوحى الله إليه : قطعت ذكرى ، فسم باسمي فمن أجل ذلك جعل في الحمد لله الرحمن الرحيم مرتين فلما بلغ الصلواتين ، قال : الحمد لله رب العالمين شكراً ، فأوحى الله إليه قطعت ذكرى ، فسم باسمي ، فمن أجل ذلك جعل بسم الله الرحمن الرحيم ، ثم أوحى الله إليه ان أقرء يا محمد ، لن الله تعالى هو الله احد ، الله الصمد ، لم يلد ، ولم يولد ، ولم يكن له كفواً أحد ، ثم أمسك عنه ، فقال رسول الله ﷺ : كذلك الله ربي ، كذلك الله ربنا ، فلما قال : ذلك أوحى الله إليه اركع لربك يا محمد ﷺ ، فركع فأوحى الله إليه وهو اركع ، قل : سبحان ربي العظيم و بحمده ، ففعل ذلك ثلثاً ، ثم أوحى الله إليه ان ارفع رأسك يا محمد ﷺ ، ففعل رسول الله ﷺ ، وقام منتصباً ، فأوحى الله عز وجل إليه ، ان اسجد لربك يا محمد ، فخر رسول الله ﷺ ساجداً ، فأوحى الله عز وجل إليه ، قل سبحان ربي الأعلى و بحمده ، يفعل ذلك ثلاثاً ، ثم أوحى الله إليه استوجالساً يا محمد ، ففعل ، فلما رفع رأسه من السجود ، واستوى جالساً نظر إلى عظمته فجعل له ، فخر ساجداً من لقاء نفسه ، لالامر امره ، فسبح ايضاً ثلاثاً ، ثم أوحى الله إليه ارفع رأسك ، اتصب قائماً ففعل فلم ير ما كان من العظمة إلى ان قال بعد الركعة الثانية : ارفع رأسك يا محمد فثبتك

ربك ، فلما ذهب ليقيم ، قيل : اجلس ، فجلس ، فأوحى الله إليه : يا عبد إذا ما عصمت عليك ، فسم باسمي ، فالهم بان قال : بسم الله ، وبالله ، ولا إله إلا الله ، والأسماء الحسنى كلها لله تعالى ، ثم أوحى الله إليه ، يا عبد صل على نفسك ، وعلى أهل بيتك ، فقال : صلى الله على وعلى أهل بيتي ، ثم التفت ، قائلاً بصفوف من الملائكة والمرسلين ، فقيل : يا عبد سلم عليهم ، فقال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، فأوحى الله إليه : اتما السلم والتحية ، والرحمة والبركات لك ولذريتك .

أقول ، كفي بهذه الاخبار للعاقل في الاطمينان ، بان تشريع الصلوة اتما هو لامر عظيم ، وهو حقيقة معراج المؤمن ، ومطابق لاحوال يوم القيمة ، بل مطابق لاجوال المبدء .

كما بهدكم محمودون ، وإذا عرف العبد ذلك ، فله ان يعظم امرها غاية جدته ، ويشتمر في تكميلها بكل ميسوره ، ويتجأ في ذلك إلى الله تعالى حق الالتجاء ، و يقطع بعجزه وقصوره ، وتقصيره واضطراره إلى عنايته : فانه تعالى قادر على ما يشاء من الفضل ، والعذل معه وبه ، فان طالبه باستحقاق الصدق والاخلاص حجيجه ، ورد صلواته ، وان عطف عليه بفضل ورحمة قبل منه عمله ، وان كان قليلاً ناقصاً ، واجز له عليه ثواباً عظيماً ، وان علم الله من قلبه صدق الالتجاء اكرمه ، بتوفيقه وتأييده ، واعانه في توفية مراده ، فانه كريم يحب الكرامة لعباده المضطرين إلى الله ، المحترفين إلى بابه ، وقد قال في كتابه :

أمن يوجب المضطر إذا دعاه .

فصل في التعقيب و هو من المهمات ، ومن مكملات الصلوة ، وقد ورد فيه اشياء كثيرة ، من القرآن والاذكار ، والادعية والصلوة ، وقد تعرض لجمعها جماعة من علمائنا ، وتصابيهم في ذلك كثيرة معموله ، ولكنني انتخب

من ذلك بعضها لأهل العلم ، الذين أوقاتهم مشغولة للعلم ، إفادة واستفادة ، بعضها واردة بخصوص التعقيب ، و بعضها لخصوصية لها بذلك .

منها : السلوات بعد التكبيرات الثلاث ، وصورتها : اللهم صل على محمد وآل محمد ، حتى لا يبقى من صلواتك شيء ، وارحم على محمد وآل محمد ، حتى لا يبقى من رحمتك شيء ، وبارك على محمد وآل محمد ، حتى لا يبقى من البركات شيء ، وسلم على محمد وآل محمد ، حتى لا يبقى من السلام شيء .

والدعاء على حجة الله ، امام الزمان عجل الله تعالى فرجه ونوره : وعجل لوليّك الفرج ، وارزاقه ، وفي اهل بيته ، وشعته ، ورعيته ، وعامتة ، وخاصته ، ما يأمل ، وفي اعدائه ما يحذر .

وابتغته بدعاء شيخى ووالدي ، وجماعة من خاصتي من الارحام واخوان الصفا ، وموم المؤمنين .

ثم بماورد عن الباقر عليه السلام : اللهم اني اسألك من كل خير احاط به علمك ، و اعوذ بك من كل سوء احاط به علمك ، اللهم اني اسألك عافيتك في اموري كلها ، و اعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب الآخرة .

وابتغته بماورد من قولهم : اللهم اني اسألك الجنة ، والصور العين ، برحمتك بأرحم الراحمين .

فاتبعته بماورد : اللهم اهدني من عندك ، وافض علي من فضلك ، وانصر علي من رحمتك ، وأنزل علي من بركاتك ، وكرمه ثلاثاً .

ثم مسيح الزهراء عليها السلام ، والاخبار الواردة في فضله كثيرة ، لأبأس بالاشارة إلى خير واحد ، وهو ماورد عن الصادق عليه السلام قال : مسيح فاطمة في كل يوم في حجر كل صلوة ، احب الى الله من صلوة الف ركعة في كل يوم . وابتغته بقرائة الفاتحة ، وآية الكرسي ، وآية شهادته ، وآية الملك إلى

قوله بغير حساب ، فمن ^(١) النبي ﷺ أنه قال : لما أراد الله أن ينزل فامحة الكتاب ، وآية الكرسي ، وشهد الله ، وقل اللهم مالك الملك إلى قوله بغير حساب ، متعلقين بالعرش ، ليس بينهم وبين الله حجاب ، فقلن يا رب تمهيطنا إلى دار الذنوب ، وإلى من يصيبك ، ونحن متعلقات بالطهور والقدس ، فقال سبحانه : وعزتي وجلالي ما من عبقره كن في دير كل صلوة إلا أسكنته حظيرة القدس ، على ما كان فيه ، وإلا نظرت إليه بعيني المكنونة في كل يوم سبعين مرة ، وإلا قضيت له في كل يوم سبعين حاجة ، أدناها المغفرة ، وإلا أعدته من كل عدو ، ونصرت له عليه ، ولا يمنعه من دخول الجنة إلا الموت .

ثم اتبعها بقول : سبحان الله كلما سبح الله شيء ، وكما يحب الله أن يسبح ، وكما هو أهله ، وكما ينبغي لكرم وجهه ، وعز جلاله ، والحمد لله كلما حمد الله شيء ، وكما يحب الله أن يحمد ، وكما هو أهله ، وكما ينبغي لكرم وجهه ، وعز جلاله ، ولا إله إلا الله كلما هلل الله شيء ، وكما يحب الله أن يهلل ، وكما ينبغي لكرم وجهه ، وعز جلاله ، والله أكبر كلما كبر الله شيء ، وكما يحب الله أن يكبر ، وكما ينبغي لكرم وجهه ، وعز جلاله ، سبحان الله ، والحمد لله ، ولاله إلا الله ، والله أكبر ، على كل نعمة أنعم بها علي ، وعلى كل أحد تمن كان أو يكون إلى يوم القيمة ، اللهم أني أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد ، وأسألك خيرا ما أرجو ، وخيرا ما لا أرجو ، واعوذ بك من شر ما أحذر ومن شر ما لا أحذر .

واتبعته بقرائة سورة التوحيد ، ثلث مرات ، هدية إلى صاحب الزمان عليه السلام .

واتبعها بقول اللهم عرفني نفسك ، فاتك أن لم تعرفني نفسك لم

اعرف رسولك ، اللهم عرفني رسولك ، فأنك ان لم تعرفني رسولك لم اعرف
حجتك ، اللهم عرفني حجتك ، فأنك ان لم تعرفني حجتك ضلت عن
ديني .

وهذا التفصيل اخترته من جملة ما ورد خصوصاً ، وعموماً لتغيب الصلوات
الخمس ، و قدوردت في الاخبار لها فضل عظيم ، طويلاً تفصيلها للاختصار .
ولكن لصلوة الصبح زيادة في المروي ، والمختار .
وهو دعاء العهد ، وعشر مرات اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ،
الهاً واحداً أحداً فرداً صمداً ، لم يتخذ صاحبة ولا ولداً .
وعشر مرات ، اللهم ما أصبحت لي من نعمة او عافية في دين اودنيا ،
فمنك وحدك لا شريك لك ، لك الحمد ، ولك الشكر بها على يارب حتى عرضي ،
وبعد الرضا .

واثنى عشر مرات ، سورة التوحيد ، وسبع مرات بسم الله الرحمن
الرحيم ، لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ، وابتدء كل يوم بين يدي
عجلتي و سيارتي بسم الله وبالله ، ما شاء الله لا قوة الا بالله .
وعشر مرات سبحان الله العظيم و بحمده ، لاحول ولا قوة الا بالله .
وثلاث مرات ، سبحان الله الميزان ، و منتهى العلم ، و مبلغ الرضا ،
وزنة العرش .

وثلاث مرات اللهم أنت ربّي لا شريك لك ، اصبحنا واصبح الملك لله
سبحان الله و بحمده ، و سبحان الله العظيم ، و استغفر الله الذي لا اله الا هو
الحي القيوم ، ذو الجلال والاكرام ، واسئله ان يصلي على محمد وآل محمد وان
يتوب على توبة عبد ذليل خائف فقير ، بائس مسكين مستكين مستجير ، لا يملك
لنفسه نفعاً ، ولا ضرراً ، ولا موتاً ، ولا حياً ولا نفوساً .

ولستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ، بديع السموات والأرض
 من جميع جرمي وظلمي ، واسرائني ظلي نفسي وأتوب إليه .
 وسبعون مرة ، استغفر الله ربي ، وأتوب إليه .
 وعشر مرات أعوذ بالله السميع العليم ، من همزات الشياطين ، و
 أهوذك رب أن يحضرون ، أن الله هو السميع العليم .
 ومائة مرة ، لا إله إلا الله ، وأزيد عليها عشراً .
 واتبعوها بدعاء الصباح المروي عن أمير المؤمنين عليه السلام .
 وهذه كلها في الأدعية ، والأذكار .
 وأفضل منها التفكر ، لاسيما بعد صلاة الصبح ، والمغرب ، وهو على
 وجوه .

منها الفكر في عاصمة النفس ، فيما سبق من قصصه ، و تربيته
 وتطبيقات يومه الحاضر ، والتدبير لدفع الصوارف ، والعوائق الصافلة عن الخير ،
 واحضار النيات الصالحة في أعمال يومه ، في نفسه ، ومعاملته للمسلمين ، و
 التفكر في نعم الله ، وآلائه الظاهرة ، والباطنة ، لتزيد معرفته بها ، و شكره
 عليها وفي عتوباته ونعماته لتزيد معرفته بقدرته الله ، وخوفه من التعرض
 لموجباتها ، و الفكر في الموت على التفصيل الذي اشير إليه في عمله ، او معرفة
 النفس ، و اسرار الكون ، و في صفات الله و اسمائه ، أن كان من أهل هذا
 التفكر ، و أن التفكر في هذه الأمور له شعب كثيرة ، و لكل أهل
 خصوص به .

وفي الخبر تفكر ساعة خير من عبادة سنة .

وفيه خير من عبادة سبعين سنة ، ولعل اختلاف المتوبة من جهة اختلاف
 أنواعه ، والسر في كونه خيراً من العبادة بالأعمال ، أن فيه معنى الذكر ، و

حقيقته مع زيادة أمرين أعظمين وهما زيادة المعرفة والمحبة إذ الفكر مفتاح المعرفة وهو سبب انكشاف المعروف وشهوده ، وهو موجب للمحبة إذ لا يحب القلب إلا من يعتقد بجماله وجلاله ، وخيره ، ولا يمكن ذلك إلا بمعرفة صفاته الجميلة والجليلة ، ومفتاحها الفكر ، والذي ذكر أيضا بورث المحبة ، ولكن فرق ما بين المحبين فرق الخبر والعيان فإن الفكر مفتاح الكشف والشهود ، ولا يتأتى من ذلك ، وإن كان بورث حب الأس بكثرة الذكر ومن المهمات بعد التعقيب ، سجد الشكر لتوفيق أداء الصلوة ، وورد فيها من الفضل العظيم ما مضى .

ومن المهمات أيضا النوافل ، وبها يتم ما نص في الفرض من الأقبال وقد ورد فيها تأكيد شديد ، وينبغي أن لا يتركها ، ولو كان باقلا ما يحب من الأجزاء ولو كان في حال المشى إلى الحوائج ، ووقت نوافل الظهر من تمام اليوم على الأقوى .

وبالجمله ورد النص الأكيد للنوافل حتى عبر في بعضها عن تركها بالمعصية ، وفي بعضها فعلها من علائم الشيعة ، وللعبد المراقب لاسم العبودية في حق النوافل جد عظيم ، لسر لطيف ، وهو أن أداء الحقوق الواجبة من جهة أن في تركها عقابا كانه طاعة اجبارية ، وأداء النوافل كانه طاعة اختيارية ، وهي في نظر المراقب أهم من هذه الجهة بل المواظبة ، والاجتماع على النوافل يكشف عن كمال نيّة العبد في الواجبات أيضا ، فكل المواظب على النوافل ليشهد حاله بأنه اتم ما قصد أداء الواجبات امتثال الأمر ، ووجه الرب تعالى ، ولم يفعلها بمجرد خوف العقوبة .

ومن النوافل المؤكدة ، صلوة الليل ، وما ادركك من صلوة الليل ، وهي نور من الظلمة ، وأمس من الوحشة ، وخلوة من الكثرة .

وعن الصادق عليه السلام انه امر ضات للرّب ، وحب الملائكة ، و سنة الانبياء ، ونور المعرفة ، واصل الايمان ، وراحة الابدان ، وكرامة الشيطان و سلاح على الاعداء واجابة الدعاء وقبول الاعمال ، وبركة في الرزق ، وشفيع بين صاحبها وبين ملك الموت ، وسراج في قبره ، وفرائض تحت جنبه ، وجواب على منكر ونكير ، ومونس وزاهر في قبره إلى يوم القيمة ، وإذا كان يوم القيامة كان خالافوقه ، و تاجاً على رأسه ، ولباساً على بدنه ، ونوراً يسمى بين يديه . وستراً بينه وبين النار ، و حجة بينه وبين الله تعالى ، وثقلاً في الميزان ، وجوازاً على الصراط ، ومفتاحاً الجنة .

وفي رواية ان الله تعالى اوحى إلى بعض الصديقين ، ان لي عباداً من عبادي يحبوني ، فاجبتهم ، و يشاقون الي فاشاق إليهم ، ويدكروني و أذكركم ، وينظرون الي ، وأنظر إليهم ، فان حدثت طريقتهم احببتك ، وان عدت عنهم مقتك ، قال : يارب وما علامتهم ؟ قال : يرعون الظلال بالنهار ، كما يراعى الراعي الشقيق غنمه ، ويحسون إلى غروب الشمس ، كما يحس الطير إلى وكره عند الغروب فاذا جنهم الليل ، واختلط الظلام ، وفرشت الفرس ، ونصبت الاسرة وخلق كل حبيب مع حبيبه ، نصبوا إلى اقدامهم ، وفرشوا وجوههم : وناجوني بكلامي ، و تملقوا الي بانعامي ، فبين صارخ وباك ، ومتأوه وشاك ، وبين قائم وقاعد ، وراكع وساجد ، بعيني ما يتحملون من اجلي ، وبسمعي ما يشتكون من جبي ، اول ما اعطيهم ثلاث اقدف من نوري في قلوبهم ، فيخبرون عني ، كما أخبر عنهم ، والثانية لو كانت السموات والارضون و ما فيها في موازينهم لاستقلت بها الحام .

والثالثة أقبل بوجهي اليهم ، افيري من اقبلت بوجهي عليه ، يعلم احد ما اريد ان اعطيه .

و فيها ان البيوت التي صلى فيها بالليل ، و صلى فيها القرآن ، مضى
 لأهل السماء ، كما مضى الكواكب لأهل الأرض .

و قال رسول الله ﷺ في وصيته لأمر المؤمنين عليهم السلام : و عليك بصلوة
 الليل ، و عليك بصلوة الليل ، و عليك بصلوة الليل .

و قال : الأمرن إلى المصلين بالليل ، فأنهم أحسن الناس وجوهاً ،
 لأنهم صلوا بالليل لشبهانهم ، فكساهم من نوره .

أقول الأخبار في فضيلتها متواترة ، سوى ما نزل فيها من الآيات .
 ولو لم يكن منها إلا قوله تعالى : و من الليل فتهجد به نافلة لك ،
 عسى ربك ان يبعثك مقاماً محموداً ، لكفى ، فسيحان الله ما عظم شأنها و اجل
 خطرها ، حيث جعل جزائها المقام المحمود ، و انما كفى من ذكر أخبار فضيلتها
 بهذه الجملة ، و من اراد التفصيل فليراجع إلى ما فصلتها .

في كتاب السير إلى الله .

و أشير مما ورد في خزي من استخف بها و تركها ، إلى ما رواه في البلد
 الأمين من قول الصادق عليه السلام : ليس من شيعتنا من لم يصل صلوة الليل ، و
 إلى ما ورد عنه عليه السلام قوله عليه السلام : ابض الخلق إلى الله جيفة بالليل ، و يطال
 بالنهار .

و ما ورد عن النبي ﷺ قال : و ما نام احدا الليل كله الا بال
 الشيطان في اذنه ، و جاء يوم القيمة مفلساً ، و ما نام احداً وله ملك يوقظ من
 نومه كل ليل مرتين ، يقول : يا عبد الله اقم لتذكر ربك ، ففى الثالثة ان
 لم يتقبه يقول الشيطان في اذنه

أقول لا يمكن كافر أبهذه الأخبار و امن بها و اتى اشهد الله .

اتى أعرف من المتجهدين من كان يسمع من يوقظه ، و يناديه وقت

تهجد في أوائل أمره ، بلفظة آفا .

فيقوم لورده .

و ان كان لك قلب ربما استشعرت بساير ماورد في اثراتها ، وبالجمله ان كنت مؤمناً بهذه الفضائل لصلوة الليل ، لاتركها ، ولاتطيسها قطعاً فانّ الانسان لحب الخير لشديد ، أما سمعت قوله في الحديث القدسي : ويحسون إلى غروب الشمس ، كما يحسن الطير إلى وكره وقت الغروب ، فانّ من آمن بصلوة الليل يحسن هذه الفضائل ، كيف لا يحسن إلى مجيئه وقتها ، اليس هذا الانسان من يبذل في التقرب إلى سلاطين الدنيا ، و اشرافها ، والخلوة معهم ، ماله وأهله ، بل يتناقص في ذلك يبذل روحه ، و حيوته .

والله تعالى يقول : والمؤمنون أشدّ حباً لله ، ولاصنع الى من يعتذر عن تركها بغلبة النوم ، و عدم الانتباه ، لأنّ هذا العذر مردود بوجوه .
منها قول أمير المؤمنين عليه السلام لمن قال له : إنني نمت البارحة من وريء ، قال عليه السلام : أنت رجل قديرك ذنوبك .

ومنها انّ النوم عن مثل هذا الامر العظيم غير ممكن ، غالباً الا ترى هذا النطق الطالين إلى الدنيا ، لودعي احدى سلطان زمانه الى خلوته في جوف الليل ، لاينام عن وقت دعوته ، بل لاينام في أوّل الوقت ايضاً ، ويشغل بفكر مجلسه ، وسحبته مع السلطان ، و انت إذا تأملت في أحوال نفسك ، تقطع بأنك إذا استيقنت بأنك يأميك في جوف الليل من سطيك بالف تومنان ، لا تقدر ان تنام من شوقك إلى هذا المال ، و من خوف غوته بنومك .

ومنها انك قادر لامحالة على أن تنام عند من يوقظك ، إلى ان تستاذ ذلك ، فلست بمعذور ، وبالجمله النوم عن مثل هذا الخير غزى ، لا يقاس به غزى في الدنيا أبداً ..

والنائمون عن صلوة الليل طوائف : طائفة منهم يشغلون أول الليل إلى قريب الاتصاف في مجالسهم ، بالخوض فيما لا يعني ، بل الخوض فيما ينهي عنه ، بل الخوض باقتياب المسلمين ، وبل وبل ، وبأكلون ، ويشربون حتى إذا بلغت الحلقوم ، ثم ينامون في انعم فراش ، واروح مكان ، وهذا النائم لا بد أن ينام من صلوة الليل ، لانه من أول الليل انما هيأ أسباب النوم باختياره ، بل يمكن ان يقال انه لم ينم بعزم الانتباه ، بل ولا يرجئه ، لأن زيادة الاكل والشرب ، يسير سبباً لبعث المعدة ، وسكر الدماغ ، وذلك موجب لكثرة النوم ، والاستيقاظ في أول الليل من أسباب النوم في آخره ، وهكذا معصية أول الليل من أسباب النوم في آخره ، وهكذا الفرائض النائم بالمكان المرواح ، يورث زيادة النوم ، وتقل الانتباه ، ومثل هذا الشخص إذا اعتذر بعدم الانتباه ، فعنده محدود .

مثله من شرب دواء يزيل عقله في وقت الصلوة ثم اعتذر بأنني لم اعقل وقت الصلوة .

نعم قد ينام من عيباً للانتباه بالتدخل من هذه الاسباب ، بل بالتوسل بما ورد في الاخبار في الاستيقاظ ، والانتباه لطفان الله اللطيف عليه في سياسته أمر عبوديته ، حفظاً لعن العجب ، أو عرضاً له بزيادة الاجر من كثرة اسف فوت التهجيد ، وقضاء لحافات عنه بزيادة ، ولكن الذي يستفاد من الاخبار ان ذلك لا يكون إلا قليلاً ، ليلة اوليتين .

أما من نام عنها لمرض ، أو لعذر سماوي ، فهو أيضاً على وجهين : أحدهما : من جهة اللطف الالهي كما مر ، فابتلاء بالمرض ، أو غير من الاعذار ، ونومه بهذا الحال ، والابتلاء أفضل عنده من صلاته و تهجده . وقد ورد في الاخبار ان مثل هذا العبد ، يكتب مثل الذي كان يعمل

سابقاً قبل إبتلائه بل ، وفي بعضها ان عمرابه ومصلاته ، وأبواب السماء التي كان يرفع منها غلله ، إنما تبكى عليه .

و فائيهما : من باب الغزى ، والتكال بسبب كثرة ذنوبه التي صارت سبباً لسلب توفيقه .

ثم ان من الناس من اتاه الغيب من جهة اليمين ، ففرقه بترك التهجد بتخيل إن اشتغاله بالمطالعة في العلوم أفضل ، وربما اشتغل من أول الليل إلى آخره ، ونام عن فريضة الصبح متخيلاً إن مطالعته أفضل من صلواته ، والأظلم في ذلك الافتراء .

لان تحصيل العلوم ، وإن كان أفضل براتب من العبادات البدنية ، لكن له شروط .

منها كونها من العلوم النافعة .

ومنها كون التحصيل على الترتيب الشرعي ، ولا يكون على خلافه كتحصيل العلم الذي وجوبه كفاي ، وترك الذي وجوبه عيني .

مثلاً إذا امكن للانسان العلم بالمسائل بطريق التقليد ، والعلم بتركية النفس ايضاً بطريق التقليد ، او الاجتهاد ، ترك علم تركية النفس رأساً ، و اشتغل بتحصيل المسائل بطريق الاجتهاد ، فان ذلك غير جائز ، وهكذا إذا فرغ من تحصيل العلوم اللازمة عيناً ، واراد الاشتغال بالعلوم الواجبة كفاية ، فليكن ما يشتغل به من ذلك اهمها ، فان اشتغل بغير الاهم ، وترك الاهم ، لاسيما إذا كان ذلك الاختيار من جهة الميل النفساني ، لا يكون ذلك عبادة ، و ايضاً قد يشتغل الانسان بعد ملاحظة هذه الوجوه في الاهم ، وليكن اكثر اشتغالاً من مقدّمات هذا الاهم في غير الاهم منها ، بل في غير اللازم مما بعد عند العامة من الفضائل .

و منها كون تحصيلها قريبة إلى الله ، وهذا من أشكال الشرايط ، و
أغضاها ، فيها هلك من هلك ، وبالجملة كون تحصيل العلوم مرضياً لله ، وعبادة
خالصة لله لا يوجد في الخروج الاندراجاً ، و ظنني أنه لا يوجد في مائة الفواحدة
وكان بعض اخواني المحصلين من الاقبياء ، يقول : انا بعدما امكنتني ان اشرك
الله جلّ جلاله في تحصيلي العلوم ، فضلاً عن ان يكون خالصاً لوجهه الكريم ،
ولعمري ان هذا حال اغلب المتقين من المحصلين ، وان لم يشعروا به ، وكيف
لغير المتقين الذين لهم في تحصيل العلوم افراض فاسدة ، من التمكن و
الاستيلاء بالعلوم على الحكم في الاموال ، والاعراض ، والنفوس بالاهواء ، و
الغياز بالله ، واللجاء إليه من هذه المهالك ، ثم الاغترار ، و خيال ان هذا التحصيل
أفضل من التهجّد ، و صلوة الليل ، كيف و المتقون إنما يماجون صحيح
يتأهم في تحصيل علومهم بصلوة الليل ، و التهجّد ، و التضرّع في جوف
الليل ، ولعمري ان هذا الطريق في صحيح النيات الواجبة العينية لشدّة
الطرق ، وانه العروة الوثقى التي لا انفصام لها .

وحكى لي شيخني وسنادي في العلوم الحقّة ، أنه ما وصل احد من
طلّاب الآخرة إلى شيء من المقامات الدنيوية ، إلا من المتجهدين و ظنني
انني بعد ما سمعته ، منه وجدته في رواية ايضاً ، هذا ما روينا عن الصادق
عليه السلام من قوله عليه السلام ، ليس من شيعتنا بل وفي غير هذه الرواية ، ليس منا
من لم يصل بصلوة الليل ، كاف في دفع هذه الوسوسة ، ولقد اجاد شيخنا العلامة
الانصاري (ره) في جواب من سئله عن ترجيح المطالعة ، و صلوة الليل ، قال
في جوابه : يا هذا هل تشرب القرش ؟ قال : نعم قال : صل صلوة الليل مكان
قرشتين ، هذا جواب متين فيه تعريض على فساد هذا التخيّل ، و انه من
الغرور ووجهه طليح ، فكانه قال : انك إذا كنت بهذا المثابة من المراقبة في

الأحوال ، والأخلاق في الأعمال ، حتى استشكل عليك الأمر في صلوة الليل من جهة اتهام رجوحة بالنسبة إلى المطالعة ، ومحصيل العلوم ، كيف خفي عليك أنك تشتغل بمشرب القرشة التي اختلفت الأقوال في أنه حرام ، أو مكروه ، أو مباح ، كيف لاحظت المعارضة بين المندوبين من جهة ضيق الوقت عنهما معا وانت مشتغل بما هو حرام ، أو مكروه ، أو مباح ، فيالله من هذا الخطب الفظيع ، ان يدلّس الخبيث على العلماء ، ان اشتغاله بمطالعة هذه العلوم المعلومة المرسومة ، التي اطلبها لا يمكن تصحيح قصد لها شرعى بوجوه الوجوه الصحيحة ، أفضل من الاستغفار في الاسحار ، والخلوة مع العزيز الغفار ، كيف و العلم الذي لا يبعث الانسان على التهجّد ، هو علم لا نور فيه ، ولا ثمرة له ، ولا خير ، والعلم على ما قاله الصادق عليه السلام ، ملازم مع الخسبة ، وصاحب الخسبة لا يمكنه ترك التهجّد ومزج إليها من خشيته .

و ايضا المؤمن انما يرى صلوة الليل ازيد اثرا في تحصيل العلم من المطالعة وقد كان شيخنا (ره) اوصى لنا ان نلتجأ إلى الله ، ونشترع إليه عند محيرنا في المطالب العلمية ، وقد جرت بنا ذلك والسفر في كون التهجّد ، والدعاء من أسباب تحصيل العلم ، ان العلم كما صرح به في بعض الروايات ، ليس بكثرة التعلم ، بل نور يقذفه الله في قلبه من يشاء ، والتهجّد انما ينور القلب ، ويضيئ النور في قلب المؤمن ، وهكذا المناجات في الليل ، كما روى عن الصادق عليه السلام أنه لما دخل على العبد بسيد في جوف الليل المظلم ، وناجاه ائمت الله النور في قلبه فقال له يا رب ناداه الجليل جل جلاله : لبيك صدى سلى اعطك وتوكل علي . ٤ فكذلك الحديث ، وكيف كان من كان له تتبع ما في أخبار أهل البيت عليه السلام ، وأحوال السلف من مشايخنا العظام (ره) لا يشك في ان صلوة الليل ليس ضحايا لتحصيل العلم ، بل من أسبابه القوية ، وكثير أفاعلها من المحصلين ،

من كان من المتجهدين ، وصار ذلك سبباً لاستقامة فهمه ، وجودة ذهنه في الوصول إلى المطالب الحق في المسائل العلمية ، وارتقى إلى المراتب العالية من العلم ، بخلاف الطالبين منهم المجدين في مطالعة الكتب العلمية ، وقلما خرج منهم صاحب ملكة مستقيمة ، نعم ربما يوجد فيهم أيضاً مدقق مشكك ، ولكن لا يكون محققاً ، ولا يكون في علمه بركة كاملة ، بل يقل خيره ونوره ، ولا يوفق لغوايد العلم هذا .

وقد خرجنا في هذا المقام مما أردنا من الإيجاز لعقده كان في قلبي من قديم الأيام ، هنى الله عن القول بالاهواء ، وعن طغيان القلم .
ثم ان المؤمن لا بد ان يكون في أول يومه و أول ليله في فكر تهجد ، وبهيئة أسبابه بالنوم في النهار ، وأول الليل ، وتهيأ أسبابه من المكان المناسب ، وكتب الدعوات ، وماء الوضوء والسواك ، والستراج وقرائة آية قل إنما أنا بشر - آه .

أقول : هذا من المنجزات عند المتجهدين ، وورد أيضاً عن النبي ﷺ من اراد قيام الليل : واعد مضجعه فليقل اللهم لا تؤمني مكرك ، ولا تنسني ذكرك ، ولا تجهلني من الغافلين ، أقوم ساعة كذا وكذا فاتته يوكل الله به ملكاً ينبيهه في تلك الساعة .

و بالجملة من جهة ان الحال في أول الليل ، مؤثرة في توفيق آخر الليل ، لا بد لطالب التهجد الجد في القيام على وظائف آداب النوم على مرضات الرب تعالى ، ليوفقه على مرضاه في آداب القيام و التهجد ، ومن الوظائف المهمة ان يحاسب نفسه عند نومه من أول قيامه في الليلة الماضية ، إلى حاله الحاضر محاسبة كاملة ، كما قرر في عمله ، ثم ليعلم ان النوم اخ الموت ، و ان عند النوم يقبض الله روحه ، ويتوفاه كما يتوفى في روح الميت ،

ويذكر بل و يقرء قوله تعالى : « الله يتوفى الأفس حين موتها ، و أتى لم تمت في منامها » فيأخذ عند النوم عدّة الموت الصّغير ، ويعلم انه ان لم يعد الله روحه إلى بدنه ، فهو ميت لا يقوم أبداً ، و ان إبعاده فيفضل جديد ، فيقول عن قلبه ولسانه : ربّ أرجعون لىّ ! أهلّ صالحا ، و تذكّر إن النّاسمين كلّهم يقولون ذلك ، بلسان حالهم كثيرا منهم يردّ عليه ، بقوله تعالى : كلا انها كلمة هو قائلها ، و من ورأه يرزخ إلى يوم يبعثون ، ونام على طهارة و ذكر ، و يعمل باهمّ ما ورد في هذا الحال ، من الأدعية والأذكار مسلماً روحه ، ونفسه و قلبه و قاله ، واموره كلّها لله ، ويقول بلسان حاله : روح إلى الله .
و أمّا الوظائف المروية .

فمنها التسمية في أوّل الدّخول إلى الفراش ، و قراءة آية آمن الرّسول -هـ- ، عن ظهر القلب ، ملتفتاً إلى ما فيها من الإشارة إلى منفذ لا مخرج إلى الأوه إلى هذه الأمة بشفاعة رسول الله ﷺ ، و متشكراً بجله نعمة ربّه و شفاعة نبيّه ﷺ .

ثمّ تسبيح الزّهر ﷺ ، ثمّ قراءة الفاتحة ، و قراءة سورة التّوحيد تلك مرّات ، أو أحد عشر مرّة ، و يقول : يفعل الله ما يشاء بقدرته ، و يحكم ما يريد بعزّته ثلاث مرّات ، ثمّ يقرء آية الكرسي ، و آية شهادته ، ثمّ يستغفر بما ورد ، ثمّ يقرء التّسبيحات الأربع ، ثمّ يصلى على النّبي ﷺ و آلِهِ ﷺ ، و على الأنبياء الماضين صلوات الله عليهم أجمعين .

وقد ورد لذلك كلّ فضائل لا تحصى ، ونام على طرفه الأيمن مستقبل القبلة ، كما ينام الميت في قبره^٨ و يذكر الله بعد ذلك ، و يتوجّه إليه حتّى يظلب عليه النّوم في حال الذّكر ، و إذا نام هكذا فهو في عبادة ، بل روحه عند الله ، وفي كنفه ، و ظلّ عطشته ، بل هذا النّوم اعلی و اصنخ من بقية

الغافلين ، وإذ انام هكذا يرجي ان يمن عليه جل جلاله ببعض الكلمات و
البشارات الخاصة بالرؤيا ، وفيها كما ورد في الآية الشريفة « ولهم البصيرة
في الحياة الدنيا ، وفي الآخرة » وفسرت في الاخبار بالرؤيا الصالحة ، و
اشهد بالله اني اعرف من زار بعض الائمة عليهم السلام في الرؤيا ، وسئله عن بعض
المعارف الجليلة ، والاسرار الخفية ، واجيب بما قرأت به عينه ، ومن انكشف
له في الرؤيا عن حقيقة نفسه . ورأى كأنه قد تلاشت العوالم ، وطلع مكانها
روحه ونفسه ، ورأى كأن نفسه متحدة بحقيقة ملك الموت ، واتبته من نومه ،
وهو على هذا الحال ، ورأى بعد الالتقاء أن روحه كأنها تجذب بدنها اليها ،
وهاله ذلك ، ونادى ضجيمته : يا فلانة يا فلانة حتى ذهب عنه هذا الحال ، و
هذا الحال هو عبارة عن معرفة النفس التي هي طريقه إلى معرفة الرب كما
في الاخبار المستفيضة ، وغير ذلك من امثاله ، وبالجملة يمكن للمجاهدين
يكسب في نومه مالا يكسب في اليقظة من العوالم الروحانية ، ثم انه إذا
نام على ذلك فله ان يتذكر كلما اتبته قبل وقت قيامه ، بما ورد وغيره و
يقول عند قلبه على فراشه : ، التسيبحات الاربع او الثلاث باسقاط اولها
وعن الباقر عليه السلام في قوله تعالى : وقليل من الليل ما يبجسون ، قال :
كان القوم ينامون ، ولكن كلما اقبل احدكم ، قال : الحمد لله ، ولا اله الا
الله ، والله اكبر ، وإذا استيقظ للقيام ، فله ان يتذكر بذلك فضل الله عليه
بحياة جديدة ، ويختر قبل ان يجلس ساجداً ، ويقول في سجوده : بعض ما
ورد ، وامسرها ان يقول : الحمد لله الذي رد علي روحي لا عبده واشكره
او يقول : قبل السجدة بمجرّد الالتقاء على فراشه ، ثم يسجد ، وغيره فيه
قوله عليه السلام : الحمد لله الذي بعثني من مرقدى هذا ، ولو شاء لجعله ساكناً
الى يوم القيمة ، الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفه لمن أراد أن يتذكر ،

او اراد شكوراً ، الحمد لله الذي جعل الليل لباساً ، والنوم سباتاً ، وجعل الليل والنهار شعوراً ، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين ، الحمد لله الذي لا ينجو منه النجوم ، ولا يمكن منه الستور ، ولا يخفى عليه ما في الصدور ، ثم يجلس من السجدة ، ويقول : حسبي الرب من العباد ، حسبي الذي هو حسبي منذ كنت حسبي ، حسبي الله ونعم الوكيل ، واذا التفت العبد على نعمة هذه الحياة الجديدة ، وحمد الله عليها ، فليقتم الفرصة ، ويكون جده ورجائه في ان يحصل في حياته هذه حياتاً باقية ، لاموت بعدها بدأ ، وليعلم ان حياته هذه بمنزلة رأس مال اعطاه الله تعالى ليتجر به ، وان امكنه ان يفتنح به انفس الامتعة ، فعليه ان لا يتسامح في ذلك ، وليعلم ايضاً انه ليس في الوجود ولا في الوهم موجود انفع وانفس ، واكمل وابهى واشرف واجود من الله ، ولا نظيره ، بل ولا نفع ولا نفاة ، ولا جمال ولا بهاء ، ولا شرف ، ولا وجود ، بل ولا وجود الا في الله ومن الله ، والله ، فاناً لا يليق للمطلوبية بالذات عند العاقل الا الله ، وكل مطلوب يسواه مطلوبيته منه سواء في الدنيا ، او في الآخرة ، ولا شرف ولا كمال ولا لذة الا لئله وبه ، والذ الاشياء ، وابهجها قربه ، ومعرفة ، واذا ايهتم العاقل الا لطلبه ، ويترك غيره ، ويصرف همه ، وهمته عن جميع الاشياء اليه ، ثم الى مرضاته ، قل الله ثم ذهم ، وبالجمله يجعل همه الاهم ، بل جميع همه في الله ، ولا يصرف عمره في طلب شيء غيره من المشتبهات النفسانية وامور الماشي ، اما الاولى ، فلان الاشتغال بها من جهة كدرها ، وعدم بقائها ومضادتها بالذات الروحانية الواقعية خسران عظيم ، واما الثانية فلان همها ، والشغل بها مع ما فيه من هلاك القلب ، وتفرق الحواس ، ومضادته بالذكر ، والفكر قذى في عين العبودية ، وتقيض للتوكل ، لا فائدة فيه ، لان

المقدّر كائن ، والهمّ فضول وخسران ، وإذا عرف الانسان ذلك معرفة شخصية حقيقية ، وصار وجدانياً له كما عرف اهل الدنيا لذاتها ، يكون قلبه وروحه وسرّه كلها مستغرقة في محبة الله ، ويسرى ذلك على اعضائه وجوارحه ، ويكون جميع ماسواه عنده احقر ، وادون مما يطنه برجله ، بل قد يكون مستغرق الهمّ ، والقلب في حشرته حتى يتعطل قلبه عن ذكر ماسواه ، وعن الالتفات الى غيره ، وعقله عن التدبير في اموره ، ويحصل له شبه الهميان كما روى ذلك في بعض حالات امير المؤمنين عليه السلام ، واشير اليه في حديث المراج بقلوبه : واستغرق عقله بمعرفتي ، ثم لا قومن له مقام عقله .

وبالجملة مفتاح خير الخير ، واسعد السعد ، معرفة الله ، ومحبة الله ، والذات اللذات ، واهج البهجات في الانس بالله .

هذا وقد خرجنا من وظيفة الكتاب بذكر هذه الجملة ، فلنعمد على وظيفة .

ونقول : قد ورد في تفصيل كيفية سلوة الليل ، و التهجّد عن ائمة الدين ، آداب ووظائف مفصلة ، و ادعية و مناجات عالية المضماني مناسبة لشؤون الاحوال الحاضرة ، ملائمة لاحوال جميع السالكين الى الله ، من ذوي المقامات المختلفة ، فمن ارادها فليراجع الى كتاب سلوة البحار .

ولنا في هذا المقام كلمة ، وهي ان يراقب العبد حاله ، ويختار ما يناسبه ويؤثر فيه من تلك الوظائف ، وقد كان السلف من اهل الله يجدون في تحسين الترقية ، و سائر الاحوال السنية بعض الحالات ، من لبس المسوح ، وشدة الايدى الى الاعناق ، والتمرغ في التراب ، وتقريب انفسهم و اعضاء بدنهم الى النار ، وحت التراب على رؤسهم ، والدخول في القبور ، ونداء الاموات

والتكلم مع انفسهم ، والخطاب لها بمتابات القرآن ، واختيار الدعوات
والمناجات المؤثرة المحركة للقلوب ، كل ذلك لاستجلاب الاحوال المطلوبة
التي هي من اهم ما يجب مراعاته ، وان يحترز من مخالفة الحال ، مع ما يناجي
به الرب تعالى ، والكذب في مثل هذا الوقت ، وذلك الحال ، مثلاً اذا قرء
بعض مناجات السيد السجاد عليه السلام ، وقرء فيه قد ترمى يا الهي فيض دمع
من خيفتك ، ووجيب قلبي من خشيتك ، وانقاص جوارحي من هيبتك ، كل
ذلك حياء مني لسوء عملي ، ولذلك يمدحوني عن الجهر اليك اه .

وعينه جامدة من البكاء ، وقلبه ساكن من الخوف ، وخاله من الخشية
وعاز من الهيبة وجوارحه على ما كان من الاستقامة ، ولم يؤثر الحياء فيه شيئاً
ولم يتخذ سوءه .

ليس هذا كذباً سرعاً عن مشافهة وحضور الايخان المبدان يجيبه
الله تعالى يا كاذب ؟ اما تستحي من هذا الكذب السريع ؟ والدعاوى الباطلة
اتوهم انني لا ارى ظاهرك اوخفي على قلبك ، او ترى ان مخالفتي والكذب
في حضوري ، يجوز عليك ؟ اما وجدت اهن عليك مني ؟ اما كنت تستحي
من الناس ان يعلم كذبك عندهم ، ومخالفتهم رضاهم في حضورهم ؟ ولا تمتنع
عن مخالفتي والكذب في حضوري في مقام مناجاتي استهنزني ولا تهاب مني ،
ولا تخاف قهرى وطمع واخفي ؟ وكيف بك اذا ظهر لك اثار قهرى ، واخذى
التي لا يغوم لها السموات السبع والارض ؟ وهكذا الى غير ذلك من مضامين
المناجات والدعوات التي ليس قلب الداعي متصفها بما يصف فيها من نفسه حتى :
لفظة استغفر الله .

روى عن أمير المؤمنين عليه السلام ، انه قال لقاتل بحضوره استغفر الله :
تكلتك امك اندرى ما الاستغفار ؟ ان الاستغفار درجة العليين ، وهو اسم واقع

على ستة معانٍ .

أوّلها التّمسك على ما مضى .

والثاني العزم على ترك العود عليه ابداً .

والثالث أن تؤدّى إلى المخلوقين حقوقهم حتّى تلقى الله إملس ، ليس عليك تبعة .

والرابع أن تعتمد إلى كل فريضة عليك ضيعتها تؤدّى حقها .

والخامس أن تعتمد إلى اللّحم الذي يبتلى السّحت ، فتذيب بالاحزان حتّى يلمق الجلد بالعظم ، وينشأ بينهما لحم جديد .

السادس أن تذيب الجسم الم الطّاعة ، كما أذنته . حلالة المعصية ، فعند ذلك تقول : استغفر الله .

أقول : إذا كان الأمر بهذه الدقّة ، فليعالج المناجى دعواته ، ومناجاته بقصد المعنى الذي يناسب حاله ، وبالتّجوز ، أو بغيره بما يجوز له قوله ، مثلاً إذا أراد في يومه أن يقول : استغفر الله و اتوب إليه ، يقصد من الاستغفار طلب المغفرة ، أي السّتر بالرحمة ،

ومن التّوبة الرّجوع إلى الله ، أي إلى ذكره وطلب مغفرته من الغفلة ، ولا يقصد معنى التّوبة المطلقة ، وفعل ذلك في جميع أذكاره ، ودعواته لأن لكلّ ذكر حقيقة واقعية ، يجب أن يكون قائلة على صفته ، مثلاً للتّهلّل والحمد ، والتّسبيح والتّكبير ، وغير ذلك حتّى يقبّ يوصف بها قائلها ، مثلاً موحداً حامداً ، مسبّحاً مكبّراً ، فإذا خالف حقيقة قلب المهلّل التّوحيد المطلق الكامل ، وهكذا لم يكن بقلبه ، وحقيقته حامداً ، ومكبّراً ، ومسبّحاً فليقصد عند ذكرها المعنى الخاصّ الذي يناسب حاله ، لا مطلقه الذي لا يتّصف به ، وإن كان

لا ينطبق حاله وصفته بما يقوله ، إلا بالتجوز مثلاً يقصد بتوحيده ما يقابل قول المشركين والكافرين ، القائلين بعبادة الاوثان ، و الزردان و الاهريمن ، لا التوحيد الذي يناقض التوكل ، مثلاً ، وهكذا يقصد بتكبيره ما يقابل قول القائلين بالجسم ، و القائلين بالتعطيل مثلاً ، لا حقيقة التكبير العملي الذي اشير اليه في رواية مصباح الشريعة ، حتى ينافيه عدم الالتذاذ بالمناجات ، فان حقيقة التكبير انما ينافي واقعاً مع عدم الالتذاذ بمناجاة الكبير ، لان الانسان مجبول في نفسه من الميل والرغبة الى الكبرياء ، والمعاملة معهم ، مجالستهم ومناجاتهم وانسهم ، فاذا كان الله في قلبه اكبر من كل شيء ، او اكبر مما يوصف ، فلا بد ان يلتذ بمناجاته ، ويرغب الى ذكره ، والانس به ، و الخلوة معه ، واذا لم يوجد في قلبه اللذة و الرغبة ، يكشف ذلك عن عارض من حقيقة تكبيره في قلبه ، و بالجملة .

قولك : اشهدان لا اله الا الله ليس توحيداً حتى يشهد له قلبك ، واذا شهد القلب بالتوحيد ، لا بد ان يترشح من توحيده على اعبالك واذا خالف القلب اللسان ، او العمل القلب ، لا تعد بهذه الشهادة موحداً ، بل منافقاً ، و ان اتصف قلبك ببعض مراتب التوحيد ووجد في عمك آثاره بقدره ، خرجت بذلك من النفاق المطلق ، ولكن لا تكون بذلك موحداً على الاطلاق ، فان ادعيت ذلك بقصد منك على ذلك ، حين قولك : اشهدان لا اله الا الله ، لا يقبل منك الدعوى بلا حقيقة ، فتدخل بذلك في بعض مراتب النفاق فالاولى ان تلتفت عند قولك ، ودعائك ، الى ما قصد بها مما يناسب حالك ، ولا يكذبك في قصده قلبك وعملك ، ولو بنحو من التجوز والامتساع ، فالاولى للمتجهدين ان يكثر فكره في هذه المعارف ، ويحبس نفسه على التفكر عن الذكر ، حتى يلجأ الحال الى الذكر والدعاء ، وهذا يقل فيه مخالفة اللسان مع القلب ،

لا سيما إذا كان عارفاً بمداخل الكذب ، و التفات على اقواله واقواله .
ثم أن الذي ذكرنا من استجلاب بعض الافعال ، الاحوال المرغوبة ،
من شد الأيدي إلى الاعناق ، وغيره لابد أن يراعى في ذلك أيضاً موافقته مع
الحال ، فإذا خالف الحال الصورة ، وذلك أيضاً من شعب التفات ، نعم لا يجب
أن يكون الأقدام على هذه الافعال عند الابتداء بها عن حقيقة كاملة ، لمن
يريد أن يصلح بها استكمال الحال ، و استجلاب الكمال ، ولكن لابد أن
يكون واجدة لبعض مراتب الحقيقة ، ومريداً بها كمال الحقيقة ، مثلاً إذا قام
عن نومه التي كانت على ما وصفناها من الوظائف ، و فعل عند اتباعه ما
ذكره ، و تفكر فيما ذكرناه ، لابد أن تؤثر ذلك في قلبه من الحسرة ،
و الخشية ، والمذلة ما تهيئه للجلوس على التراب ، وشد يديه إلى عنقه مثلاً ،
حتى يستجلب بذلك كمال هذه الاحوال ، وإلا فدن كان عند قيامه أيضاً قائماً ،
بل ميتاً عن روح ذكر الله ، ومستهترأ في ذكر الدنيا ، فلا ينبغي له أن يقدم
على بعض الافعال الناشئة عن الاحوال السنية ، ولا ينتفع مثل صاحب هذا
القلب منها ، بل قد يتضرر ، و قد يكون مضحكاً ايضاً ، والاولى والافضل في
ذلك ايضاً أن ينتهز ذلك عن احوال القلب ، بعد كمالها ، وبعد امساكها ،
حتى يغلبه الحال في الأقدام عليه ، و لا بأس أن يفعله عن حال ما ، بقصد
استكمال الحال به .

روى في الانوار عن ابي قدامة الشامي ، حكاية شاب استشهد في
الجهاد ، وفيه ان الشاب اوصي إليه حين اصيب أن يوصل خروجه إلى أمه
فمات وإذا دفنوا جسده ، رأوها وقد خرجت من القبر ، فاذا ببلوريس ، وقوا
عند جنازته على الارض ، واكلوا لحمه ، وبعثت عظامه ، فدفنوها ، فاذا جاء
ابو قدامة بخرجه إلى أمه ، ليدفع إليها الخرج ، سألته عن خبره ، فاخبرها

بقصة الطيور ، فحمدت الله ، ففتحت الخرج ، واخرجت منها مسحاً و غلاً
من حديد ، وقالت كان ابني إذا جنّه الليل ، لبس هذا المسح ، و غلّ نفسه
بهذا النلّ ، وناجى مولا ، ويقول في مناجاته : الهي احشرتني من حواصل
الطيور ، فاستجاب الله دعائه .

أقول : إذا كان حال العبد مثل حال هذا الشاب ، يليق به هذا العمل ،
ويؤثر فيه ذلك الاثر ، رزقنا الله مثل هذه الاحوال من فضله و كرمه ، بحقّ
المتجهدين من اوليائه ، واهل خلوصه ، و انسه .

وبالجملة عمل العاملين ، سواء كان من الاقوال والافعال على وجوه ثلاثة :
الاول ان يتنشى القول والفعل ، عن حال وصفة في القلب ، فان القلب
إذا احترق من الم موت الولد مثلاً ، لا بدّ و لاحيلة من النوح و البكاء ،
واظهار الاحزان والاشجان ، وذلك كلّها تغلّي من قلب الشكلى ، من غير تعمل ،
وهكذا إذا احترق من الم الفراق ، لا بدّ من بثّ الشكوى ، و اظهار الشوق
و العشق ، ويقول لسان حاله :

« چون شب آمد همه را دیده یار آمد و من

گوئی اندر بن مویم سر نشتر میشد »

و هكذا إذا استنصر مطلع الحبيب عليه ، و على احواله فلا محالة
يظهر التضرّع ، و الاستكانة و الابتهاال ، و الملق بالسجود على التراب ،
و الخرورج على الاذقان ، و نحوها على قدر عظمة المحبوب ، و استشعار الجنابة ،
و التقصير و القصور ، من نفس المحبّ ، و في ذلك قيل بالفارسية :

بسیار زبونیها بر خویش روا دارد درویش که بازارش با محشمی باشد
فكلّمًا صدر قول ، او عمل من المتجهّد من صفة القلب ، سواء كان
توحيداً او عملاً ، او تسبيحاً او تكبيراً او ركوعاً او سجوداً ، او دعوى الشوق ،

او اظهار الاسى ، او غير ذلك ، فهو المطلوب الاول ، و المقصد الاسنى من التهجّد ، والقيام ، والصلاة و العبادات كلّها .

و الثاني ان يخالف القلب العمل ، مخالفة تامة كصلوة المناقنين ، و هم كبالى ، و كدعوى أكثر العامة مثلا التوكل ، و كدعوى الفارغ من جميع مراتب المحبة الحب ، و اظهار الشوق ، وشكواه من ألم الفراق ، فإنّ ذلك هو الذي لا ينتفع به صاحبه ، بل ويضرّ به .

و الثالث أن يكون في القلب سفة من هذه المراتب ، ولكن لا على حدّ يبعث من غير تعمل على العمل المخصوص ، من قول وفعل ، وحينئذ ينبغي للعامل ان يعمل العمل قولا ، وفعلا مع قصد مقدار حاله ، وصفة قلبه ، و لو لم يصحّ دعواه إلا بالتجوّز ، و يستكمل بذلك حاله ، و قلبه ، و يستجلب بالعمل كمال الحال ، و ايتاء ان يقصد من فعله ، و قوله ازيد مما في قلبه ، فيكون كاذباً و مناقراً . و يسير سبيلاً للمخذلان و الخسران ، هذا .

فليكن قيام العبد إلى تهجّده عن الشوق ، فانّ لا يرضى بالقليل ، و الافضل ان يجعل ذلك مقدار ما بيّنه كتاب الله لنبيه ﷺ ، و طائفة من المؤمنين الذين كانوا معه ، و ان لم يوفق بهذا المقدار لاعدار عمّة ، او خاصّة فلا محالة ان يكون ذلك في الشتاء اربع ساعات او خمس ساعات ، و في الصيف فلا الثلاث إلى ساعتين ، و ان امكنه ان يقوم عند الاتصاف الذي هو مخصوص لاهل الخلوة ، حتّى يصلى اربع ركعات من صلوات الليل ، ويدعوا لله تعالى في الساعة الاولى من النصف الثاني ، في مهمّاته ، ثم ان غلبه النوم نام ساعة ، ثم يقوم ثانياً إلى اتمام ورده ، فإن هذه الساعة ، ساعة مخصوصة لاجابة الدعاء ، و للخلوة مع الله تعالى .

كما ورد ذلك في خبر (١) ابن اذيه، عن الصادق عليه السلام، قال : ان في الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم ، يصلي ، ويصدو الله فيها الا استجاب له ، قال الراوي : قلت له : اصلحك الله ، واية ساعة هي من الليل ، قال : إذا مضى نصف الليل ، في السدس الاول ، من النصف الثاني .

وقد روى الشوم بعد أربع ركعات منها ، عن رسول الله في بعض الليالي ، ثم القيام ثانياً ، ثم ان من مهمات أهل المحبة ، أكرام رسول العجيب .
ولذلك انشأ دعوة أهل المراقبة سيّدنا الأوجد ، جزاء الله عن أمة جدّه ، جزاء المعلمين المنبئين ، لجواب منادى الله تعالى في الليالي كلاماً لطيفاً جامعاً لمراسم هذا المقام ، مناسباً لأداء حق المنادى ، والتنداء .

وهو قوله : اللهم اني قد صدقت بروبيتك ، و به محمد خاتم رسالتك ، وبهذا المنادى عن جوارك ، وإن لم تسمعه اذني ، فقد سمعه عقلي المصدق بالأخبار المتضمنة لوعودك ، فانا أقول : مرحباً بك أيّها الملك الوارد علينا من مالكننا الحكيم الكريم الجواد المحسن إلينا ، قد سمعنا بلسان حال عقولنا قولك ، عن معدن انبجاح مسؤولنا ، هل من سائل فاعطيه سؤاله ، و انا سائل لكل ما احتاج إليه بما يقتضي دوام اقباله عليّ ، و دوام توفيقي للاقبال عليه ، و تمام احسانه إليّ ، و كمال ادبي بين يديه ، و ان يحفظني و يحفظ عليّ كل ما احسن به إليّ ، و سمعنا أيّها الملك قولك ، عن مولينا الذي هو أهل بلوغ مأمولنا ، هل من نائب فأتوب إليه ؟ و انا نائب اختيار أو اضطرأ ، لآتي عاجز ضعيف عن غضبه ، و عذابه ، و مضطر إلى رضاه و ثوابه ، فان صدقت نفسي في التوبة على التحقيق ، وإلا فلسان حالي وعقلي نائب إليه ،

بكل طريق من طرق التوفيق ، ومنعنا قولك أيها الملك عن سيدنا
وسلطتنا ، الذي هو أهل لرحمتنا وقبولنا : هل من مستغفر ، فافقر له ؟
و أنا مملوكه المستغفر من كل ما يكرهه مني المستجير به في العفو عني ،
فإن صدق قلبي ولساني في الاستغفار ، وإلا فلسان حال عقلي ، و ما أنا عليه
من الاضطراب ، والأعصار ، و الانكسار يستغفر عني بين يدي جلالته ، وعذره
ورحمته ، و أنا ذليل حقير بين يدي عزته ، ورفاقته ، و قد جعلت أيها الملك
ما قد ذكرتم من سؤالي ، و عذرتي واستغفاري ، و افتقاري ، و ذلّي وانكساري
أمانة مسلّمة إليك ، تمرّضها من باب الحلم و الرحمة ، و الكرم و الجود ،
على من انعم بك علينا ، و بعثك إلينا ، و فتح بين يدينا أبواب التوسّل إليه
فيما نمرّضه عليه .

و قال : و إن لم تحفظ ما ذكرناه ، ولا تمهياً لك إن تملوه فاكتهبي
رقعة . و تكون معك تحفظها ، كما تحفظ عزيزك ، و إذا كان في تلك الاخير
من كل ليلة ، تخرجها بين يديك ، و تقول : أيها الملك المنادي عن ارحم
الراحمين ، و اكرم الاكرمين ، هذه قصتي قد سلّمتها إليك ، مالي لسان ولا
جنان ، يصلح لكلام اعرضه عليك .

أقول : التعرض بجواب هذا المنادي أيضاً من قسط هذا السيد الجليل
ره ، و لقد اجاد و اتى بما هو فوق المراء ولكن غلّس أنه سقط منه بعد قوله
و محمد خاتم رسالتك ذكر التصديق بأوصيائه .

فالاولى ان يقال بعده ، و بأوصيائه المعصومين الاثنى عشر ، حبّبتك ،
و خلفاءك ، عليهم افضل سلامك وسلامك .

ثم يقبّه بقوله : و بهذا المنادي ، وأنا أقول : و ان شاء ان يجمع مع بين

الامرين ، فليقل في ليلة الجمعة من اول الليل ، وفي سائر الليالي في اول الثلث الاخير .

اللهم صل على محمد وآل محمد ، بأفضل صلواتك ، وصل على هذا الملك الكريم الوارد علينا ، يندبنا إلى رحمتك ، ودعائك ، ومغفرتك ، وقبولك ، وفقنا لاجابته على وفق رضاك ، ومره ان يعرض استغفارنا ، ودعائنا ، وتوبتنا إلى حضرت جمالك ، من باب حلمك وكرم عفوك ، وجودك ومنك ، وعطفك وحنائك ، يا خشان ، يا منان ، يا ارحم الراحمين ، وصل على محمد وآله ، والحقائبهم ، واعطنا افضل ما وعدته لاوليائهم ، صلواتك وسلامك عليهم اجمعين .

ثم ان الذي يجب بحكم العقل على العبد المراقب ، في وظائف جهات المبودية ، في تهجده خصوصاً ، وغيره من اوراده عموماً ، ان يأتم بائمة الدين ، من اهل بيت النبوة ﷺ ، و يجعل ما روى عنهم في ذلك اسوة لنفسه ، ومثالاين عينيه ، بل يقيس في ذلك حاله مع احوالهم ، ويستكشف من ذلك حق ما يجب عليهم التمكن ، والتذلل ، والتضرع ، والابتهاال ، وانه إذا ثبت هذه التضرعات ، والتمكن ، والاعتراف منهم ، مع كونهم مفرين عنده ، ومطيعين له لم يصوا الله طرفه عين ابدأ ، ولم يسهوا عنه لحظة ابدأ ، فما يكون حقنا مع سوء حالنا وذل مقامنا وتورطنا في سotte ذنوبنا واتصافنا بهذه الاخلاق الرذيلة مثلا اذا تأمل في مناجات الائمة ، لسان ضراعتهم ، واعترافهم مع طهارتهم بوعصمتهم فليحكم على نفسه من حق الضراعة والاعتراف ، بما يجب عليه بحكم القياس .

وأما اذكر ما كان يناجى به الامام السجاد عليه السلام في السجدة ، بين

كل ركعتين من صلوة الليل فليكن حبرة لامثالنا ، فيما يجب من اداء حق جهات العبودية ، روى ^(١) انه كان يسجد بين كل ركعتين سجدة الشكر ، ويقول فيها ، الهى وعزتك وجلالك ، وعظمتك ، لو اني منذ بدعت فطري من أول الدهر ، عبدتك دوام خلود ربوبيتك ، بكل شعرة في كل طرفة عين ، سرمداً ابداً بحمد الخالق ، وشكرهم اجمعين ، لكنت مفسراً في بلوغ اداء شكر خفي نعمة من نعمك على ، ولواني كربت معادن خديده الدنيا بايادي ، وحرثت ارضها باشقار عيني ، وبكيت من خشيتك مثل بحور السموات والارضين دماً وصديداً ، لكن ذلك قليلاً من كثير ما يجب من حقك على ، ولو انك الهى عذبتني بعد ذلك ، بعداذ الخلاق اجمعين ، وعظمت للنار خلقي ، وجسمي ، وملأت طبقات جهنم مني حتى لا يكون في النار معذب غيري ، ولا يكون بجهنم حطب سواي ، لكن ذلك بعدلك على ، قليلاً من كثير ما استوجبته من عقوبتك .

تأمل يا أخى في هذه الحال ، ممن رأى من حق شكر الله عليه . مثل ما رآه عليه السلام ذكره في هذا الدعاء ، بعد القسم بجزء الله وجلاله ، ورأى من استحقاق العقوبة ما ذكره عليه السلام ، كيف يكون حاله في حضور مولاه ، وإذا كان هذا حاله عليه السلام مع طهارته وعبادته ، وزعمه في الدنيا ، ومعرفة ، ومحبة على مولاه ، وقربه منه ، فكيف يجب أن يكون حالنا مع ما نحن عليه من هذه الاحوال ؟ فواسواتنا ، وواحسرتنا على ما فرطنا في جنب الله ، وقد كتبنا من الساعرين على أنفسنا ، وبالجمله اسل كل خسران الجمله ، والغرور ، والذي اراد في نفسي ، وفي أمثالي من الجاهلين ، انه لو يمس ساعة من خوف الله ، وجرى من عينه عشرة مثاقيل من الدروع ، يجد من

(١) رواه شيخنا البهائي في مفتاح الفلاح .

نفسه حالاً أوطأينة كأنه أدّى حق شكر الله ، و ازید ، بل اذا انضم إليه
احياء ليلة يترأى من حاله شبه دلال في اعماله ، و دعوائه كأنه يرى حقاً
لنفسه ، على الله ، و قدس يا مفرور هذا الحال من ضلالتهم و زهد ، و مثل ماله
عليه السلام ، و بكى أربعين سنة ، و هو يرى جناياته ، و قصوره في اداء حق العبودية ،
بعينه لو عذبه الله بعدذاب الخلاق اجمعين ، و ملأ طبقات جهنم منه ، كان
ذلك قليلاً بالنسبة إلى كثير ما يستوجه من عقوبة الله ، ف سبحان خالق
النور ، و الحمد لله حمداً ينبغي لكرم وجهه ، و عزّ جلاله في خلق هؤلاء
الانوار الساطعة من اوليائه ، و منه بهم ، و بمنفعتهم ، و ولايتهم علينا ،
و صلى الله عليهم صلوة ينبغي لكرم وجهه ، و نور جماله ، و فيض جوده ، و كماله ،
و مستغفر الله برحمته ، و شفاعتهم ، ان يغفر لنا عظام او زار الجبل ، و الغرور ،
و اخرجنا بهم من الظلمات إلى النور باذنه ، و هدايا إلى الصراط المستقيم ،
و الحمد لله رب العالمين .

ثم أنه ينبغي أن يكون هم الرجل في تلطيف المراقبة ، و بمعالجة
ذلك بكل ما يقدر عليه من الفسادة ، و الإتهال ، و التبتل ، و التبصيص ،
و البكاء ، و الدعاء ، و دعاء الله باسمائه الجمالية ، و السكوت ، و النظر
إلى السماء ، و اوراق الراس ، و احضار النفس إلى مجلس القود ، و تكرار
القول : يا الهي ، و سيدي كيف نظرك الى بين سكان الثرى ، ام كيف منعك
على في دار الوحشة و البلا . إلهي يا مولاي ليت شعري ما ذا تقول بدعائي ؟
و يكرر ذلك كثيراً ، ثم يفرغ نفسه حاضراً بين يدي الله تعالى ، و يقول :
عظماً من الحضور اتقول : لا ، و يكون التلطف بلفظة لا ، انقل عليه من
الجمال .

ثم يقول : فان قلت : لا ، فياويلي ياويلي ، و ياغوثي و ياغوثي ، ثم

يتفكر في خزي ردة تعالى في جميع عوالمه ، و آثاره في خلقه ، و روحه ، و قلبه و بدنه ، ثم ينوح على ذلك كله واحد بعد واحد ، ويقول : فيا ويل عقلي ان حجبه ربّي ، و سيدي كيف يكون حاله ، اذا اختلس عن مقام النور ، و شرف الحضور ، و عن درجة التمكن ، مطاع ثم أمين ، و صار عابداً للهوى ، و مطيعاً للخنزير الشهوة ، و خادماً لكلب الغضب ، و حجب عن مجاورة الاطيين ، و قرب رب العالمين ، فمسخ عن حقيقته ، فصار شيطانياً مقتناً ، و ابليساً مدبّساً ، ثم يذكر ما يصل إلى روحه من النكال من ردة الملك المتعال ، و يقول : فيا ويل روحي ، ان منع عن جوار الله ، و التعلق بمنزلة القدس ، و طرد عن مجلس الانس ، و حجب عن الملكين ، و صار في مهوى دركات السجين ، و قرن مع الشياطين ، ثم يذكر قلبه ، و يقول : يا ويل قلب من به مثل ما بيا ، اذا منع عن ذكر الرحمن ، و محبة العتقان المتان ، و مال إلى الشيطان و مقق هذه الدنيا الدنية و استهتر في حبها ، و وقع في حبها ، و اخلد إلى الارض ، فمثله كمثل للكلب ، ان يحمل عليه ، يلهث ، و اسود من ظلم الناس ، و اعتاض من ذكر الله بالتناسي ، و من العلوم بالوسواس ، فطبع عليه ، و لم يبق له طريق إلى الخلاص ، ثم ينوح على اجزاء بدنه واحداً بعد واحد ، و مخاطب رأسه ، و يقول : يا رأسي كيف بك من غضب الرحمن ، ان هذبك في الدنيا ، و مسحك برأس القرود و الخنازير ، و اسود وجهك ، و فضحك بين العالمين ، او امي بصرك ، او اسم سمعك ، او اخرس لسانك ، او شوه خلقك ، اما رأيت و سمعت ، رؤساً كثيرة من العصاة ، غضب عليهم الرحمن ، و هذبهم بذلك ، او بنيرجا من المخازي ، او أرسل إليهم ناراً فاحرقها في الدنيا ، و ساقها بعده إلى نار الآخرة ، او اختر اخذك بنا بعد الموت ، و ما بعد الموت اخرى و ادهى ، فياذا العقل و التعريف ، و الرأي و التصريف ، اما تذكر احوال الفير

و البلى ، و الدود و البلوي ؛ اذ اغتيت في الثرى ، ساء كل التراب لحماك ،
و يدخل الدود في افك ، و يجرى حذقتك على خدك ، و تبدل من المنظر
التنظيف ، و الجمال اللطيف ، إلى المصطب الكثيف ، فيزيل وجهك في الثرى ،
و يقبر في الخبراء ، فيرققه قتر و ذلة ، و يؤس و مذلة ، و كبر و مثلة ، فانظر في
مرأت حقلك جمال صورتك ، و تأمل في قبح منظره ، و شوتهك ، و خذ من هذه
السوايح موعظتك ، ثم اعطف عنان فكرك الى عذاب الآخرة ، و البصير
و تدبر في الحميم ، الذي يصب على رأسك ، يصبر به ما في بطونهم و الجلود ،
و لهم مقامع من حديد ، و التقى في نار حرقها شديد ، و قعرها بعيد ، و حليتها
حديد ، و شرابها الحميم و الصديد .

و بالجملة ينوح على أجزائه واحداً بعد واحد ، و يذكر ما يضل بها ،
ان كان من أهل العذاب ، و ان شاء أن يجعل نوحه كل ليلة بواحد منها ،
و إن شاء يقرء في بعض الليالي .

ما رواه الزهري من نوح السجدة على نفسه ، بالنشر و الشعر ،
و يجعل ليلة من لياليه أيضا ينوح فيها على حياته ، فيذكر اولاً من جميل
صنع الله عليه ، و طول انامه ، و حسن طلبه ، و لطفه في دعوته إلى خلوته ،
و قربه و مجلس انسه ، ثم يذكر معاملته مع هذا الربّ الجليل ، و يتأمل
فيما يجب عليه في قبال هذه الكرامات العظيمة ، يندب ، و ينوح على مروته
و حياته ، و وفائه ، و يقول : فواسؤناه و واجعلاه من اقتضاحي ، و قلّة حياتي ،
هذا ربّي ، و سيدي ، و منعمي ، ملك الملوك ، جبار الجبابرة ، أكرم
الاکرمين ، هو يدهوني إلى ذكره ، و مجالسته ، و الانس معه ، و هو ملك
الملوك ، اغنى الاغنياء اله الارض و السماء ، و أنا استقل عن قبول هذه
الكرامات العظيمة ، و أنا اذلّ الاذلاء ، فقبر من كل الجهات ، بل قمر محض ،

ولا شيء مفلس مرهون بنعمه ، موجود بعنايته ، حتى بحيوته ، مرزوق بنعمه ، مقصر جان في خدمته ، كيف لولا حلمه عني ؟ وقد امهلني ، وشملني بستره . وأكرمني بمعرفته ، وهداني السبيل إلى طاعته ، وسهل لي المسلك إلى كرامته ، واحضر في سبيل قربته ، وحبب إليّ بنعمه ، وارسل لدعوتي إلى مجلس كرامته ، والاستئناس بمناجاةه ، أكرم خلقه عنده واجب عبادة إليه ، ولم يقنع في أكرامي بنعمة دون أخرى ، وكرامة فوق كرامة ، حتى أعزّمني بارسال ملك في كل ليلة إلى دعوتي ، فكان جزائه مني ، أن كافأته عن الاحسان بالاسائة ، وقبح المعاملة ، حريصاً على ما اسخطه سريعاً إلى ما أبعد عن رضاه ، مستبطاً لمزيد ، مستحظاً ليسور رزقه ، مستقيماً بجوائزه بعمل الفجار ، كالمراسد رخته بعمل الامراز ، اتمنى عليه العظام كالمثل الآمن من قصاص الجرائم ، فانا لله وانا إليه راجعون ، مصيبة عظم رزقها وجل عقابها ، فما اقبحني و الأمني ، و افضحني ، و اشنمني ، وما أقل حيائي ، و أعدم وفائي ، حين جاهرته بالكبائر ، مستغنياً عن اسافر خلقه ، فلا راقبته ، و هو معي ، ولا راعيت حزمة ستره عليّ ، آه واسوء صباحاه ، باي وجه القاه ، ام باي لسان اتاجيه ؟ وقد نهضت المهود ، والايمان بعدتو كيدنها ودعوتها حين دعوتها ، وأنا مقتحم بالغطايا ، فاجابني و هو غشي عني ، وسكت عنه ، فابتدأني ، ودعاني ، ولم اجب . و اقبل اليّ ، و اعرضت عنه ، فواسوأتها ، وقبح صنيعها ، آية جرئة تجرعت ، و اى تعزيز عززت بنفسى ؟ فيالله من هذه العظائم الفظيعة ، و الاحوال الشنيعة الفضيحة ، فوعزّتك و جلالك يا سيدي ومولاي ، ويا ملجئ ومنجى ، لو كن لي جلد على عذابك ، وقوة على انتقامك ، ما سالتك العفو عني ، بل دعوتك إلى عذابي ، وعقابي سخطاً على نفسي ، واؤمها ، كيف عصيتك بعد هذه الكرامات الجليلة ، واقبلت

إليها ، واعرضت مدبرة عنك ، بعد هذه الاطاف الجميلة ، و يا سبحان هذا الربّ الودود ، و يا سبحان هذا الحلم العظيم ، و يا سبحان هذا اللطف اللطيف !! قد فتح لامثالي من العصاة اللثام ، و الطغاة الملائيم ، باب التوبة ، ولم يمنع عن الأدوية ، و وعدلائثاب القبول ، و عنى عن السيئات ، و بدلها باضعافها من الحسنات ، و بالجملة يكون جدّه في اظهار حقيقة جنائياته ، و ما يصرّفه من كرامات ربّه ، ليكثر حسرانه ، و جده و بكائه ، فيؤثر في نزول الرحمة ، و شمول الكرامة .

ثمّ أنّه من أهمّ المهمّات ، ان يتوسّل في آخر كل ليلة بغفرائه الليلة ، و حاة الأمة من المعصومين ، و يسلم عليهم و يستلمهم أن يشفعوا له عند ربّه بالقبول ، و تبدل السيئات بالحسنات ، و يعملوه من شيعتهم و حرّهم و دعائهم ، و يرغبوا إلى الله في ان يرضى عنه ، و يقبله و يلحقه بهم ، و يجعله من شيعتهم المحرّرين ، و أوليائهم السّاجدين .

هذا ، و من مهمّات امر الصلوة الجماعة ، و ورد فيها ، و في التّرفيب عليها ، و التّرجع عن تركها ، امر عظيم في اخبار المعصومين ، و حكنا في فضلها ، و حقبة تركها ، فمن اراد تفصيلها ، فليراجع كتب الاخبار ، و أنا اشير إلى بعض ما ورد فيها ، بعد الاشارة إلى سرّ مشربها .

فأقول الحكمة العظمى في مشربها اتّحاد قلوب المؤمنين في أمر الله و لذلك فوائد لا تحصى من قوة امر الاسلام و غيرها ، وله تأثير في تمكيد التّقوس ، و فوّتها في السّير إلى الله ، و استجلاب الفيض الاقدس ، فانّ رحمة الله إذا نزلت لواحد من المجتمعين ، لا سبها إذا كان اجتماعهم و اتّحاطهم لله . و في الله ، يعمّ جميعهم ، و إن لم يكن غيره مستحقاً له ، و مثل اجتماع الطلّوب ، اتّصال المياه القليلة المتعدّدة ، إذا صارت بالاتّصال كراً ، لا يقبل

النسجاسة ، ولا يتجسس شيء ، وله سرٌ شريف ، ووجه لطيف في علم المعرفة ،
وأيضاً سلوك الجماعة كالصلوة الواحدة ، فإذا فرض كون بعض المسلمين واجداً
لبعض شرائط الفضيلة ، والكمال ، والآخر واجداً للبعض الآخر ، فالكرم
يعطي الفائق أيضاً فضيلة صاحبه الواجد ، والعمدة في حكمة فضيلتها .

الامر ان الاولان ، وإذا يجب على العبد بحكم المراقبة ، ان يجد في
تقوية امر اتحاد القلوب ، مع اخوانه المؤمنين ، وصفاتها فكلاً زاد الاتحاد
والصفا ، زاد تأثير كل واحد منهم من نور صفة ، وزادت الروحانية ،
فانظر في مبالغة الشرع في هذا الامر ، وما ورد في مدح المواسين والمؤمنين
على انفسهم ، ولو كان بهم خصاصة ، في القرآن والامر بصلة التطلع ،
ووصل الهاجر ، وان يقول الحق لغير الحق أنت الحق ، وأنا غير الحق ،
وجعل الكذب في اصلاح بين الاخوين مستحباً ، ولتب المؤمنين في امر
الصفا ، بأن لا يخفى أحدهم اموره من أخيه الثقة لان في ذلك نوع اختلاف
بين القلوب ، ويضاد كمال الصفا ، وانظر إلى ما ورد في فضيلة التحبب في
الله من الامر العظيم ، الذي يتجبر العقول ، ويصحبني ان لشيء إلى عدة مما
ورد فيها :

منها ما روي في الكافي عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : ان المؤمنين إذا
التقوا ، فتصافوا ، ادخل الله عز وجل يده بين أيديهما ، وقبل بوجهه على
أشدّها حباً لصاحبه .

أقول : فأمثل في هذه الرواية ، فان فيها لبلاً لأن المتصافين قد
يكون أحدهما من أهل الفضائل العظيمة ، والآخر من أهل المنسية ، وإذا
فرض ان هذا العاصي ، أحب المتقي أكثر من حبه للعاصي ، وقبل الله عليه
بوجهه ، دون المتقي كأنه يكف ذلك من كون المحبة في الله ، أشد تأثيراً

عند الله من جميع الفضائل ، بل يكشف عن كون غيرها بالنسبة إليها كعدم ، ولعمري أن هذا امر عظيم ، لا يقدر قدرها القادرون .

وروي فيه أيضاً في حديث ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : اما بلغتك الحديث ، إن رسول الله ﷺ كان يقول : إن لله خلقاً من يمين العرش ، بين يدي الله ، وعن يمين الله ، وجوههم ابيض من الثلج ، و اضواء من الشمس الضاحية ، يسئل السائل ما هؤلاء ؟ فيقال : هؤلاء الذين تحابوا في جلال الله . وروي فيه أيضاً عن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله ، المتحابون في الله ، يوم القيامة على ارض زبرجدة خضراء ، في ظل عرشه عن يمينه ، و كلنا يديه يمين . وجوههم أشدّ بياضاً ، و اضواء من الشمس الطالعة ، يخطبهم بمنزلتهم كل ملك مقرب ، و كل نبي مرسل ، و يقول الناس : من هؤلاء ؟ فيقال : هؤلاء المتحابون في الله .

و روي في المستدرک عن مجموعة الشهيد (قدس) ، نقلان كتاب الانوار لأبي علي ، محمد بن همام ، بسنده إلى معروف بن معروف ، صاحب أبي طفيل الذي كان صاحب النبي ﷺ ، وأمير المؤمنين ، عن أبي جعفر عليه السلام عن أبيه ، عن أبيه ، قال قال النبي ﷺ : من زار اخاه في الله ، بأخي الله به ملائكة ، حتى إذا لقيه بإخاه ملك من السماء ، طبت و طاب مماك ، حتى إذا حدثه قال الله للملكين : له عمل سبعين نبياً كلهم مجتهد في طاعتني ، قد اهرق دمه في سبيلي ، حتى إذا ضاحكه قال الله للملائكة : أشهدكم عبادي ، إني اضحكه يوم تبيض وجوه ، و تسود وجوه ، حتى إذا أكلاه قال الله عز وجل بخزائن جنته ، و سكناتهم مكرام ملائكته : أشهدكم عبادي ، و خزنتي من خلقي ، و ملائكتي ، اني أكرمه بالنظر إلى نوري ، و جلالي و كبريائي يوم القيامة ، و أشهدكم اني ممن ازكّيه ، و اطهره

و اثميه ، و ارضيه ، و اشغفه .

تدبر في هذه الرواية ، و هذا الجزاء جدّاً ، و إذ قد تمهيد لك ذلك ، فراقب أن يكون قلبك في صلوة الجماعة صافياً مع امامك ، و المأمومين ، لا سيما مع امامك الذي ورد فيه : أنه شفيك ، فافطر من عقمه ، و لذا قال الشهيد في شرح التعليل في معنى العالم الذي في رواية من صلى مع امام عالم : إن المراد من العالم من كان عالماً بالله ، و بكتابه و سنة نبيه ، و ما يتوقف عليه من المقدّمات ، و عالماً بكيفية تطهير القلب ، و تزكية النفس ، مع استعمالها ، و قال في آخر كلامه ، و إنما العلم الموجب للقرب و الجنة ، هو الاخير ، و ذلك لأن الامام الذي طهر قلبه ، و زكى نفسه يجب له لا محالة من يعرفه ، و هو أيضاً يجب المؤمنين بحب الله ، أشد من حبهم له ، فيكون قلبه صافياً مع المؤمنين الذين ياتمون به و هكذا يكون قلوب المومنين معه في كمال الصفا و يكون أصحابه أيضاً غالباً من أهل الصفا ، فيكون اجتماعهم في صلواتهم على مراد الله ، و أمّا من كان اجتماعه في صلواته بمجرد الصورة ، و كانت القلوب مخالفة ، بل يكون بينها عداوة ، يريد كل واحد شر أخيه ، و يحاسنه في نعم الله ، لا سيما إذا كان ذلك بين المأموم و الامام ، لا اثن أن يكون في هذه الجماعة نور ، و لهذا الاجتماع فضل عند الله ، فالعمدة في العبادات كونها مثلاً لصفات القلوب ، و تأثراتها ، و تنويرها ، و العبادة إذا لم تؤثر في القلب ، لا يشر إلا شيئاً قليلاً ملحاً بالعدم .

روى في الاحتجاج في جملة ما كتبه امامنا (عليه السلام) فداء ، إلى الشيخ الجليل الشيخ المفيد ، و لو أن اجتماعهم وفقهم الله لماعته ، على اجتماع من القلوب في الوفاء بالمعهد عليهم ، لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا .
و قال عيسى : يا هيب الدنيا ، محلاتون رؤسكم و تنصرون قميصكم ،

و تنكسون رؤسكم ، ولا تنزعون الغل من قلوبكم .

و روى أيضاً ، ان من بعض ما وعظ الله تعالى عيسى ، و ان قلّموا
انظفاركم عن كسب الحرام ، و اسمّوا اسماعكم من ذكر الخناء و اقبلوا
بقلوبكم فاقمي لست أريد صوركم .

و بالجملة الأهم اجتماع القلوب ، فمن وفق لصلوة الجماعة مع قوم
يكون قلوبهم مجتمعة في الله ، فليرج من كرم الله كل ما وردني فضل الجماعة ،
و من كان اجتماعه مع قوم بينهم تباغض و تحاسد ، و يرجوان يجزيه الله عنه
المثوبات التي وردت في الاخبار لصلوة الجماعة ، فهو مغرور و ليس رجائه
رجاء ، بل أمنية و غرور بهذا .

و قد ورد في فضيل امام الجماعة على المأموم ، ما يكشف عن حقيقة
ما ذكرناه من لزوم صفاء القلب مع الامام ، و هو ما رواه في المستدرك عن
كتاب تحف العقول ، في حديث طويل قال : وأما حق امامك في سلوكك ،
ان تعلم انه قد تقلد السفارة فيما بينك و بين الله ، و الوفادة إلى ربك ،
و تكلم عنك ، و لم تتكلم عنه ، و دعا لك ، و لم تدع له ، و طلب فيك ، و لم
يطلب فيه ، و كفاك هم المقام بين يدي الله ، و المسائلة فيك ، و لم تكفه ذلك ،
فان كان في شيء من ذلك قصير كان به دوتك ، و إن كان ائماً لم تكن شريكه
فيه ، و لم يكن عليه فضل ، فوقي نفسك بنفسه ، و سلوكك بصلوته ، فتشكر
له ، على ذلك ، و لا حول ولا قوة إلا بالله .

أقول : لا يخفى على العاقل ، ان من وضع امام صلوته بهذا
الموضع ، و عامله معاملة السفير الوافد المتكلم عنه ،
مع الله بنذله كل الدنيا و روحه ويرى ذلك قليلاً في جنب
الله جلّ جلاله فضلاً عن العفاء و الوفاء ...

بمعون الله وحسن توفيقه

الحمد لله رب العالمين خاتمه یافت طبع این کتاب جامع شریف که از آثار نفیسه علم الاعلام نابغه الزمان تارک مهلکات نفسانیه و واجد مرشحات شرعیہ قدسیه الهیه حجت الاسلام و عمدة المحققین و زبدة العلماء العالمین بحر التقی علم الهدا مرحوم حاج میرزا جواد آقای ملکی تبریزی طیب الله تربته و قدس الله روحه بر حسب قیام بعضی از صلحاء و اخیار اهل علم و معارف بر این مرتبة الثانیین کتاب مستطاب بزینت طبع متعلی گردید و از اعلام و بزرگان که طبع سابق را ملاحظه نموده اند و آگاه بر زحمات آنها گشته اند استدعا دارد که هنگام مطالعه طلب مغفرت جهت متصدیان مذکور خصوصاً وجود محترم آقا شیخ محمد صادق نصیری که فعلاً اوقات شریفشان در دار العلم قم مصروف درس و تدریس میباشد بفرمایند الحق ایشان قربة الی الله برای این کتاب و تصحیح آن کمال کوشش را نموده اند.

و السلام علی من اتبع الهدی و ترک الهوی و الصلوة والسلام علی

خاتم الانبیاء و ائمة الهدا غره ماه رجب ۱۳۹۱

حياة المؤلف قدس سره

« (اعلام الشيعة ص ٣٢٩ ج ١ ط النجف) » هو الشيخ الميرزا جواد آقا ابن الميرزا شفيع الملكي التبريزي نزيل قم عالم فقيه وأخلاقى فاضل ورع ثقة كان في النجف الأشرف اشتغل فيها على اعلام الدين فقد اخذ مراتب السلوك عن الاخلاقى الشهير « (المولى حسينقلی الهمداني) » واكمل نفسه عليه وتعلم في الفقه والاصول على العلامة الشيخ آقا رضا الهمداني وغيره من العلماء وغاذا في ايران سنة ١٣٢٠ فاستوطن دار الايمان « (قم) » وقام بوظائف الشرع و كان مروّجاً للدين مرّياً للمؤمنين الى ان توفي يوم عيد الاضحى سنة « (١٣٤٣) » وروثه تلميذه الشيخ اسماعيل بن الحسين المتخلص « (بتائب) » بقصيدة ارفع في آخرها عام وفاته و سماها بـ « (لقصيدة الجوادية) » وله تصانيف منها كتاب اسرار الصلوة طبع « (١٣٣٩) » على الحجر وطبع ثانياً بالحروف « (١٣٨١) » وهو نداء امام القاري وله ايضاً كتاب السير الى الله المطبوع قريباً من هذه السنة في عاصمة « (طهران) » وكتاب « (اعمال السنة) » لم يطبع بعد وخرج المولى سبحانه ان يوفقنا لطبعه ونشره و اما استاذ قدس سره فهو الشيخ المولى حسينقلی بن رمضان الشوندي الدرجزي الهمداني النجفي من اعظم العلماء واكابر فقهاء الشيعة وخاتمة علماء الاخلاق في عصره تعلمذ على الشيخ المرتضى الانصاري في الفقه والاصول وعلى حاج المولى هادي السبزواري في العلوم العقلية وعلى رجل التقوى والمعرفة السيد علي التستري قدس سره في التهذيب و الاخلاق وفاق فيه اعلام الفن وشملت العناية الربانية فخرج به الى اعلى مقامات الانسانية وكان رضوان الله عليه من زهادي الصحابي الجليل جابر بن عبدالله الانصاري رحمه الله ومن اراد تفصيل ترجمته فليراجع « (اعلام الشيعة الجزء الثاني من المجلد الاول ص ٦٧٤ طبع النجف الاشرف) » .

